Mystical Spirituality Revealed in the Life and Preaching of the Reverend Yong Do Lee:

A Search for the Practical Spirituality that Transforms the City into the Desert

A Professional Project

The Faculty of

Claremont School of Theology

In Partial Fulfillment

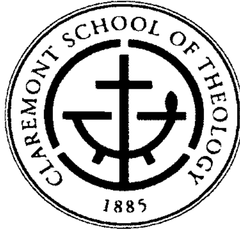
Of the Requirement for the Degree

Doctor of Ministry

by

Yong Jo Kim

March 2014

This professional project completed by

YONG JO KIM

has been presented to and accepted by the
faculty of Claremont School of Theology in
partial fulfillment of the requirements of the

DOCTOR OF MINISTRY

Faculty Committee
Stephen Kim, Chairperson
Seok Gyu Jung

Dean of the Faculty
Sheryl A. Kujawa-Holbrook

May 2014

ABSTRACT

Mystical Spirituality Revealed in the Life and Preaching of the Reverend Yong Do Lee:

A Search for the Practical Spirituality that Transforms the City into the Desert

by

Yong Jo Kim

I will argue in this D. Min. project that Rev. Yong Do Lee's spirituality encompasses both religious and social aspects even though mysticism and a lack of historicity are found in his later life. Scholars who have studied his spirituality have criticized him for being biased toward mysticism and of lacking any interest in the historical aspects of the Christian faith. However, I will argue that this tendency comes from gloomy realities of his historical background, including the failure of the March Frist Independence Movement, the suffering during the Japanese colonial occupation, as well as from his Messianic desire to recover a Korean-style mysticism, the Holy Spirit movement, and the peace community. His Christian faith is based on a strong vision of God's kingdom that embraces both Korean people and religion. His spirituality is an expression of his apocalyptic self-consciousness and creative sensitivity that reflects the despair of the reality in those days. Mysticism is too simple a word to analyze his life and ideas; it does not present a proper category for understanding his experiential theology and Christian life, which are based on spiritual experiences. I think this interpretation that his theology is a simple mysticism comes from a dialectic theological framework that is identified with western Christianity. I propose four practices that are important elements of the discipline of Yong Do Lee's spirituality: making prayer a way of life, reading the

Bible, practicing modesty, and giving aid to others.

KEYWORDS: Doctor of Ministry, Yong Do Lee, Spirituality, Korean Church, Mystisicm

SUMMARY

In the introduction, I introduce my thirst for the spirituality of Jesus, which started in my adolescence. I came to have a vision of becoming a pastor who searches for the "spiritual vein" because of this thirst. I started my church ministry in 1989, and attended Eunsung Monastery, which is a labor and prayer community at Mountain Woon-Ahk, Kyung-Gi Province. I participated in meditation prayer meetings led by Rev. Doo Sup Um, who is the founder of the monastery and I attempted to live a life of honest poverty and piety. This attempt to find a spiritual vein was a step as a pilgrim toward resembling Jesus.

The spirituality of Rev. Yong Do Lee can be found in his 33-year life and his sermons. To sum up, he lived like Jesus. The purpose and direction of this project is to answer the question: How do we practice his spirituality in this modern world? The core of Yong Do Lee's spirituality is to imitate the mystical spirituality of Jesus. To describe this, I will use his diaries, letters and the testimony of witnesses as a literature review. I review also his sermon notes from a critical viewpoint.

The scope of this project is to understand general meanings of spirituality and to propose a practical methodology of applying Rev. Lee's spirituality in modern lives based on the study of his spirituality. In the study, some extensive and unclear notions will be found about spirituality, such as otherness, durability, and integrity. In those instances, I will establish plans to express those notions in practical ways, such as the practice of words, practice of prayer, and practice of modesty. In spite of this attempt, there is a danger of being limited by biblical criticism because I concentrate mainly on his sermons.

To overcome this limitation, I need to reveal that he developed his life and theology based on the Bible.

In Chapter 2, I define the general meaning of spirituality and the meaning of Christian spirituality from a spiritual theological perspective. Warren defines the general understanding of spirituality as follows: "spirituality means certain attitude, faith, or behavior that gives people a boost or helps them to reach the ultimate reality," but it is not easy to define spirituality in a sentence. There are various understandings of spirituality in history, and the understanding of modern Christian spirituality includes holistic aspects in our lives as well as internal and transcendental aspects. In this project, spirituality means a certain thing that a spirit expresses rather than staying in the human inner world.

In Chapter 3, I describe the historical and social background of Korea in the 1930s and the life of Yong Do Lee. Korean churches in the 1930s were experiencing emotional agony due to the drawback of missionaries by Japan and financial hardships of Korean society due to colonial exploitation of Japan. During this period, Lee passed through his adolescence, devoting himself to the Korean national movement and had various spiritual and mystical experiences after entering Hyup-Sung Seminary and going to a place for fighting sickness. His life shows an effort for resembling and being unified with Jesus.

In Chapter 4, I define Lee's mystical spirituality and explore the characteristics of his spirituality. If I define his meditational spirituality in a sentence, his spirituality is an expression of mystical spiritualists who tried to resemble Jesus. His mysticism is a

spirituality of Jesus' Cross that experiences Jesus not in His glory but in His humble human status. His mysticism is not an ahistorical mysticism but a practical spirituality that participates in Jesus' spirituality by seeking poverty. Lee's spirituality also seeks to experience Christ directly in mystical unity with Jesus.

In Chapter 5, I discuss Lee's sermons and theology, summarize on-going arguments about Lee, explore the core subjects of his sermons, and cast light on his life. His spirituality came to him from the example of his praying mother and his spiritual experiences during his school days and his ministry at Tong-Chun. His spirituality is revealed most clearly in his sermons, which are an expression of the spirituality of his intelligence. In his sermons, he emphasizes repentance, sanctification, and perfection in life. The three main topics of his sermons are repentance, prayer, and love.

In Chapter 6, I propose a plan for the practice of Lee's spirituality. Historically, spiritualists and Christian monks developed their spirituality through internal disciplines, such as meditation, prayer, fasting, and reading, and through external disciplines, such as honest poverty. They filled themselves with Jesus' spirituality through endless self-discipline, working as carefully as those who produce refined gold and diamonds. In this chapter, based on Lee's example, I propose a disciplined process of practicing mystical spirituality in our lives, with which we live lives of prayer, word, modesty, and offering. The purpose of Christian spiritual discipline is not to produce technicians who resemble the external aspects of spiritualists or are familiar with spiritual skills, but to lead

Christians to form genuine selves as Christians.

In spite of this emphasis, as a conclusion, I propose four plans for the practice of Lee's spirituality. First, we need a discipline of prayer to make praying a way of life. In his collection of letters, Lee emphasizes that prayer is the main job of Christian faith. Through understanding his thoughts about prayer, I want to emphasize that prayer is a means for leading us to an eternal relationship with God. I propose three types of discipline related to prayer: prayer with our bodies, prayer with writing, and prayer with meditation. Second, I explore the spiritual disciplines of reading the Bible; reading the Bible slowly, meditating what the words mean, exploring how the words can be applied to our lives, praying what flows naturally during meditation, writing strong feelings and spiritual illumination, and reading other Christian books besides the Bible. Lee kept reading the Bible because it is the basis of spiritual discipline. We listen to God's voice in reading the Bible. Third, the first step of practicing modesty is to realize what modesty is and to decide to be modest. I use Lee's writings and life as materials for meditation. Practicing modesty also includes the discipline of the modesty of language and behaviors. Fourth, practicing aid is one aspect of the early church as well as of Lee's personal spirituality. Aid is both an external fruit and a purpose of Christian faith. For the practice of aid, it is necessary to help people who are interested in aiding others organize aid committees to visit facilities for the handicapped.

The academic discussion about Lee often results in a fixed viewpoint of Lee as a mystic. Missionary Peters also views Lee as a Korean-style mystic. It is impossible to

describe Lee without mentioning mysticism. However, mysticism is too simple a structure to include Lee's life and thoughts and is not an appropriate framework for understanding Lee's theology and Christian life because his theology is based on experience and his life is based on an experiential theological methodology. As a result, major aspects of Lee's life and thoughts disappear because they are evaluated from a perspective of Western dialectics, and the discussion about him is confined in universal discourse made by the Western world.

Lee was a nationalist and fighter for independence when he was young. However, in his life after graduation from Hyup-Sung seminary he is regarded only as a mystic, a Holy Spirit activist, and church reformer. His life and thoughts toward politics, religion, and mysticism are understood out of context. Even though his later life shows a separation between mystic and historical concerns, his focus is consistently toward God's kingdom that includes Korean people and a religion filled with justice and love. His conflict with the hard circumstances of Korea is seen in his denial of the gloomy reality of Korea. His mystical thoughts and Holy Spirit movement are the result of his Messianic aspiration for returning justice and peace to the Korean people. In this context, his mystical spirituality can be seen as an apocalyptic self-conscious expression that includes the spiritual polarity of its religious and social aspects and his creative sensitivity with respect to the political and social situation of Korea.

목차
TABLE OF CONTENTS

Chapter I

서론 (Introduction)

A. 문제제기

인간은 육신을 입고 살아가기에 의식주에 제한을 받지만 하나님의 형상을 따라 지음 받았기에 영적 존재로 살아간다. 그러나 우리가 일생을 살아오면서 얼마나 영성을 추구하며 살아왔는가 되묻지 않을 수 없다. 나의 청소년기부터 시작된 예수 영성에 대한 목마름은 한국교회에 면면히 흐르는 '영맥'을 찾아 나서는 목회자를 꿈꾸게 되었다. 그러한 일환으로 1989 년 목회 현장에 나서면서 경기도 운악산에 있는 노동과 기도공동체 은성수도원에서 엄두섭 목사가 이끄는 관상기도에 참여한다든가 청빈과 경건의 삶을 살아보려는 시도를 하기도 하였다. 이러한 영맥 찾기 시도는 예수 닮기를 향한 나의 순례자로서의 걸음이었다.

20 세기 한국교회는 세계교회사를 통해서 그 유례를 찾아볼 수 없을 정도의 비약적인 외형적 성장을 가져온 반면, 세상을 변화시킬 수 있는 영적능력에 있어서는 약한 모습을 보여주고 있다. 이와 같은 교회 위기 시대의 돌파구를 영성 회복에 달려 있다고 했을 때 이용도 영성은 이 시대에 무뎌지고 세속화된 우리들의 영성을 일깨우는 역할을 감당하게 될 것이다. 이용도 영성은 그의 33 세라는 삶과 그 생애 속에 나타나는 설교에서 찾을 수 있는데 한마디로 요약하면 가장 예수처럼 살았던 사람이다. 그러한 이용도 영성을 어떻게 현대를 살아가는 우리들이 실천할 수 있을까 함이 이 논문의 목적이요 방향이다.

B. 연구 방법, 범위 및 한계

본 논문에서 이용도 영성이란 신비적 예수 영성이 핵심을 이룬다. 이를 규명하기 위한 방법론으로서 삶에 관해서는 이용도의 일기, 서간, 증언을 중심으로 문헌연구방법을 사용하고, 설교문은 특별히 설교비평의 방법론을 사용하고자 한다. R. 보렌은 설교비평의 방법론에 관하여 "설교라고 하는 사건의 지평을 열어주는 표적은 본문, 조직신학적 배경, 청중의 상황, 설교자 등 4 개의 요인이 있다" 라고 하였는데 그 동안 이용도의 설교비평 방법론은 1 차 자료를 중심으로 그의 성서해석 방법론과 그의 설교전달 방법에 대한 구체적이고 실천적인 연구는 부족했다.[1] 이러한 연유는 이용도 저작의 자료가 많지 않음에 기인한다고 하겠다. 이용도 목사의 저작으로 알려진 자료는 변종호 목사가 편집한 저작물 10 권이 대부분이다. 그 가운데 제 5 권 저술집은 이용도 목사의 성서해석의 방법론과 중요 중심 주제를 뚜렷하게 볼 수 있기에 '선포되어지지 않은 설교문' 으로 보기에 타당하다 가정하고 이 자료를 중심으로 하여 그의 '성서해석방법론'을 알아보고자 한다.

연구의 범위는 일반적 영성을 이해하고 그 위에 이용도 영성에 대한 연구를 통하여 현대 생활 속에서 어떻게 실천적으로 적용할 수 있을까 그 방향을 모색하는 단계로 나아갈 것이다. 영성에 대한 광범위하고 모호한 개념가운데 이용도 영성의 특징은 타자성, 지속성, 통합성에 대한 영성을 들 수 있는데 이를 말씀 수련과 기도수련, 겸손 실천하기 등 구체적 삶의 모습으로 외화 할 수 있는 요소들을 연구하고 실천 방안을

[1] [1]Rudolf Bohren, *Predigtlehre 설교학실천론*, trans. 박근원 (서울: 대한기독교출판사 1980), 291.

세울 것이다. 그럼에도 불구하고 연구의 한계는 설교 문에 집중한 나머지 성서학의 자료비평이나 성서비평의 연구주제로 제한될 수 있는 위험이 따른다. 그러한 한계를 극복할 수 있는 길은 이용도가 성서에 바탕을 두고 삶과 신학을 전개해 나아갔음을 밝혀야 한다.

Chapter 2

영성신학의 일반적 이해

A. 영성이란 무엇인가?

1. 영성에 대한 학자들의 일반적인 견해

세속의 바람이 거세게 불고 과학적 이성이 시대를 풍미할수록 인간은 한편으로는 영성에 대한 목마름이 가증될 것이다. "영성이란 인간들의 삶에 활력을 불어 넣어주거나, 최고의 실재에 이르도록 도와주는 어떠한 자세나, 믿음, 행위 등을 의미한다" 라고 고든 웨이크필드는 정의하고 있지만 그것을 한마디로 단언하기 어려운 다양한 의미를 함유하고 있다.[2] 웨이크필드에 따르면 역사적으로 영성이란 용어는 15 세기와 16 세기에는 사회적 계급으로 구분되는 성직을 의미하였고, 그 후에는 영성이란 물질이나 신체와 구분되는 영적인 것으로 생각하였다.[3] 그 후 영성은 신비주의 운동과 관계하면서, 경건과 거룩한 생활의 경험 등으로 보았다. 그러나 기독교의 영성은 어떠한 영적인 것만 말하는 것이 아니고, 영, 혼, 몸의 전인성과 관계하고 있다. 따라서 현대의 영성 이해는 단순히 내적이고 초월적인 것뿐만 아니라 그것이 인간의 삶 속에 총체적으로 나타나는 전부를 말해주고 있다. 즉 영성이란 인간의 내 면 속에 있는 영이 그의 속에 숨어 있는 것이 아니라 밖으로 표출되어 나타나는 것을 의미한다.

---

[2] Gordon S. Wakefield, "Spirituality," A Dictionary of Christian Spirituality (London: SCM Press, 1983), 362.

[3] Ibid.

이와 같이 영성이란 용어를 정의함에 있어서 두 가지 흐름이 있다고 다우니는 지적하고 있다. 다우니는 영성은 기독교적인 기도와 경건의 실천을 다루기도 하지만 일반종교의 주술과도 연관되어 있다는 것이다.[4] 이러한 영성은 첫째 눈에 보이는 세계만이 아니라 여러 차원의 세계가 존재한다는 것이고, 둘째로 분열과 비인간화 하려고 하는 힘 앞에서 개인의 온전성을 추구하려는 노력이 있다. 이 두 가지를 종합해 보면, 영성이란 인간 경험 가운데 있는 한 요소 즉 인간으로서 경험되는 것을 묘사하는 것, 즉 궁극적 가치를 향한 인간의 진실 된 추구 또는 최고의 이상이나 목표를 달성하려는 인간의 노력을 의미한다.

여기에 덧붙여 다른 학자들의 영성에 대한 정의를 요약하여 영성이해의 폭을 확장하고자 한다. 아놀드 콤은 그의 저서 *인간의 영과 성령에서 (Human Spirit and Holy Spirit)* 다음과 같이 말하고 있다: "인간으로서의 인간은 '영'(Spirit)이라는 언어가 말해주듯이 또는 자아(Self)라든지, 개인(Person)이라는 현대어가 가르쳐주고 있듯이 육체와 정신이 불가분하게 합체되어 이루어진 통일체이다. 그리고 그는 나 (I)라는 말을 하면서, 자아, 개인, 그리고 영 등을 가리키고 있다는 것이다."[5] 즉 콤은 인간의 영혼이 반드시 인간관계의 구조, 곧 타인들과 관계하는 그 속에서 창출된다는 것이다. 이것은 궁극적인 차원에서 말하면 최고의 자아 (supreme self)인 하나님과 관계 속에서 창출된다는 것이다. 한 개인의 외적인 삶은 그의 영성 표현이다.

---

[4] Michael Downey, *Understanding Christian Spirituality 오늘의 기독교 영성 이해*, trans. 안성근 (서울: 은성출판사, 2001), 30.

[5] Cited in Carroll A. Wise, *Meaning of Pastoral Care 목회학개론*, trans. 이기춘 (서울: 대한기독교출판사, 1984), 46.

바울의 영성인 새 생명은 다른 생명이 아니라, 하나님께서 우리에게 주신 생명을 성령에 의해서 갱신하고, 변화시키고, 또한 새 생활을 찾는 것이다. 이것은 단순히 '내적인 삶'(the interior life)과 내적 인간만을 말하는 것이 아니고 그리스도의 계명인 하나님 사랑과, 이웃 사랑 속에 나타난다. 하나님의 사랑처럼 우리의 사랑도 전 피조물에 미쳐야 한다. 하나님 사랑, 인간사랑, 자연 사랑이란 별개의 것이 아니고 하나이어야 한다. 올바른 영성을 가진 사람은 개인적인 차원의 영성과 더불어, 하나님과 이웃, 세계와 자연에 대한 자기의 영성을 나타낸다. 조안 볼스키 콘은 영성을 "자기 초월의 능력"이라고 정의하였다.[6] 에워트 커즌스는 영성을 "궁극적 현실이 경험되는 인간의 내면적 차원"이라고 하였다.[7] 에드워드 키넥은 "한 사람이 비 진실에서 진실로 이동하는 변증의 표현이다"라고 정의하고 있다.[8]

이상과 같이 넓은 의미의 영성은 자기초월을 통한 점진적인 인간 통합에 관심을 갖고 있다. 이 외에도 샌드라 슈나이더 같은 영성 신학자는 이 세상에는 여러 가지 영성이 존재한다고 주장한다. 그 중에는 하나님이라는 용어를 언급하지 않는 영성이 있는가 하면 인간의 자아실현이나 깨달음으로 사용하는 영성도 있다. 따라서 소외나 자기 몰두가 아니라 궁극적인 가치를 향한 자기 초월을 통해서 삶의 통합을 추구하려는

---

[6] Joann Wolski Conn, "Introduction," in *Woman's Spirituality: Resources for Christian Development*, ed. Joann Wolski Conn (Mahwah, NJ: Paulist, 1986), 3.
[7] Ewart Cousins, "Preface to the Series," in *Christian Spirituality, vol I : Origins to the Twelfth Century*, eds., Benard Mcginn, et al. (New York : Crossroad,1985), 13.
[8] Edward Kinerk, "Toward a Method for the Study of Spirituality," in *Review for Religious*, vol. 40, no.1 (1981), 6.

인간의 의식적인 경험이 곧 영성이라고 정의하고 있다.[9]

그러면 인간은 왜 영성을 추구하는가? 이 물음에 대하여 로널드 롤 하이저는 다음과 같이 진단을 내리고 있다. 현대인들은 계몽주의 이후 이성이라는 논리적인 분석 능력을 제한 함으로서 인간 자신의 권리와 자유에 관심이 집중되었고 이것이 개인주의로 흐르게 하는 계기를 가져왔다. 이러한 개인주의가 결국 인간을 파멸로 몰아넣고 있다고 보았으며 이를 비인간화라고 정의하였다. 그러나 이제는 사람들이 새로운 방법을 모색하게 되었고 그것은 자아와 현실을 뛰어넘는 초월적인 존재를 인식하게 되는데 이를 영성이라고 표현하게 되는 것이다.

2. 영성에 대한 역사적인 이해

영성에 대한 교회 시대별로 구분하여 그 당시의 상황과 그 속에서 특별히 영성의 대가들의 영성 이해를 기초로 당시의 영성에 알아보고자 한다. 먼저, 초기 교회 즉 유대인들을 중심으로 한 구약시대의 영성의 특징은 관조적으로서 지혜나 지식을 중시하는 영성이었음을 알 수 있다.[10] 신약시대에 있어서는 세례요한이나 예수의 삶 속에서 회개나 청빈의 영성을 볼 수 있고, 바울에게 있어서는 그리스도와의 연합과 십자가 사랑에 영성이 나타나 있다. 교부시대에 와서는 영지주의의 영향하에 영육에 관한 이원론 사상이 팽배함으로써 영을 중시하고 육을 소홀히 하는 경향성이 뚜렷하였으며, 그래서 영적인 생활을 위하여 마음의 단순성, 마음의 청결, 절제, 극기와 관계하는 것으로 나타났다. 이들 중에서 특별히 알렉산드리아 학파의 대표적인 사람인 클레멘트는

[9] Sandra M. Schneiders, "Theology and Spirituality: Strangers, Rivals, or Partners," in *Horizons*, vol.13, no. 2 (1986), 266.
[10] Urban T. Holmes, *A History of Christian Spirituality* (New York: Seabary Press, 1981), 4.

'gnosis'를 추구하면서 금욕생활과 순결을 이상으로 삼았고, 오리겐은 기독교의 금욕이 예수그리스도의 모방과 관계하는 것으로 이해하면서 수도생활을 하기 시작하였다.[11] 그러한 가운데 점점 수도자들이 늘어났고 그러한 수도생활을 위하여 그들은 산속이나 사막의 굴속에 은둔하면서 기도와 명상을 하면서 악마와 싸움을 하였다.[12]

둘째 중기시대는 중세가 시작되는 500년경부터였으며, 중세초기 영성의 아버지라 할 수 있는 대 그레고리(Gregory the Great 540-604)의 영성 이해를 살펴보면 그것은 '신에 대한 환상' 또는 '빛에 대한 비전' 등으로 생각하였다. 그 당시에는 독서와 명상, 기도나 묵상 등의 훈련을 하면서 고행적 선행을 발전시켜 나아갔다.[13] 그러면서 한편으로 자기 자신에 대한 정화, 각성, 신과의 일치 등을 목적하였다. 1000년 이후 1300년 까지 이 시기는 성 버나드나 안셀름이 시대를 대표하였다. 이 시대에는 사적 기도와 함께 금욕적 규율이 나타나기 시작하였고, 때로는 영혼의 내면화가 더욱 심화되는 시기이었다. 성 버나드는 성서의 말씀을 중시하였으며 말씀이신 그리스도 예수 없이 구원받을 수 없다고 하였다. 그의 삼위일체에 대한 견해를 보면 "하나님은 요구되고, 사랑 받는 분으로서 요구와 사랑의 하나님이라고 하였고, 그리스도는 우리의 신랑이고, 그의 키스는 성령이다"라고 하였다.[14] 1300년에서 1500년 사이를 대표하는 사람은 신비주의자 마에스터 에크하르트였다. 그는 아퀴나스, 어거스틴, 디오니소스의 영향을 받았다. 그는 어거스틴이 말한 대로 "우리가 하나님을 알 수 있다고 할지라도 우리는

---

[11] Ibid., 26.
[12] Ibid., 29.
[13] Ibid., 48.
[14] Ibid., 56.

하나님을 무엇인지 알 수 없다"고 한 것처럼 "하나님은 아무것도 아니다"라고 하였다.[15] 그는 하나님을 알기 위하여 미지의 어둠에 들어가야 하나 그럼에도 불구하고 하나님을 알 수 없다고 하였다.

셋째, 1500년 이후 근세시대의 영성에 대한 이해는 국가 문화 전통과 연합하면서 영성이 대중화 하였는데 영성에 대한 구체적인 훈련과 연구에 몰두하는 지적인 영성훈련이 이루어졌던 시기이다. 스페인 학자 중에 이그나시오 로욜라는 자신을 그리스도의 병사라고 생각하며 하나님께 영광을 돌렸으며 영성 훈련을 쌓았다. 특히 그는 고전적인 마음의 역할을 영성훈련에 사용하였다. 또한 십자가의 성 요한의 영성 이해 가운데 특기할 만 한 점은 카톨릭 내에 있으면서도 믿음으로 의롭게 됨을 주장하였다. 그런 점에서 그는 카톨릭 속의 개신교 사람이었다.[16]

마틴 루터의 영성은 오직 믿음으로만 구원을 받는다는 것이 그의 영성의 특징이다. 그는 말하기를 "어떤 업적으로도, 또는 영적 높은 사상으로도, 자기 신심으로도, 인간이 지상에서 할 수 있는 모든 일로도 우리를 구원할 수 없다"고 했다.[17] 믿음으로 인한 하나님의 은혜로서만 구원이 가능하다는 것이다. 한편 존 칼빈은 이중예정설에서 인간은 출생 시부터 천국 갈 자와 지옥 갈 자로 운명 지어 졌다는 것이다. 그는 믿음에 의해서만 단번에 구원받는다고 말하면서, 성장이나 성화는 성령의 행위의 결과로 보았고 하나님은 구원받은 자의 생활에 질서를 주시는 분이요 그리스도는

---

[15] Ibid., 72.

[16] Ibid., 101-03.

[17] 엄두섭, *수도생활의 향기* (서울: 보이스사, 1982), 190.

생활의 모범으로 생각하였다. 그의 영성은 아버지로서 하나님 앞에서는 복종에 대한 경건이었다.[18]

18 세기에 들어서면서 경건주의 대표적인 사람들로서는 조나단 에드워드, 진젠돌프, 요한 웨슬리를 들 수 있는데 이들의 영성의 특징은 경건이었다. 그 경건은 전능자 하나님 앞에서 복종하는 것이었다. 가장 최근의 60 년대의 영성은 마틴 루터 킹이나 마더 테레사와 같은 사람들 속에서 찾아 볼 수 있는데, 이들의 영성은 종교 체험으로서의 영성이 아니라 공동체 경험에 근거한 영성이다.[19] 하나님과 인간의 분쟁이 그리스도의 사랑의 화해를 통해서 해소된 것처럼 오늘날 세계가 안고 있는 문제도 사랑에 의해서 극복될 수 있음을 믿었다. 그래서 문제해결은 폭력이 아니라 사랑의 공동체적 경험에 기초한 무저항에 있다고 믿는 실천적인 영성이라 할 수 있겠다.[20] 이와 같은 영성사의 흐름으로 볼 때 영성이란 한마디로 정의 할 수 없으며, 각 시대마다 상황에 따라 다르게 표현되어 왔음을 볼 수 있다.

B. 기독교 영성

기독교 영성은 최근에 일어난 영성의 여러 가지 발전들을 지지하면서 개인주의적 경향에 대하여서는 사람들에게 소속감을 주고 사람들과 함께 언어, 행동, 사건, 전통, 공동체를 통해서 신성에 대한 체험을 표현하는 것에 뿌리를 두고 있다. 기독교 영성이란 바로 우리의 최고 가치를 예수 그리스도에게 두는 것이며 동시에

---

[18] Urban T. Holmes, 129.

[19] Ibid., 150.

[20] Ibid., 145.

교회라고 하는 제자 공동체에서 활동하고 임재하는 성령의 능력을 통해 나타나는 하나님께 그 뿌리를 두고 있다.

칼 라너는 기독교 영성을 정의하는데 있어서 인간의 체험을 하나님이 자신을 드러내시고 계시하시는 장소로 이해하였다.[21] 즉 인간은 세상 속에 있는 영이다. 그래서 본성적으로 인간은 신비로 이끌리는 영적인 존재이다. 인간의 자유로운 사색과 사랑하는 능력을 실현하는 다양한 방법 등으로 인하여 인간은 유일하고 다른 것과 비교할 수 없는 독특한 존재이다. 라너의 중심 사상은 인간의 본질과 하나님의 은혜 사이에는 양립성이 존재하는데 하나님의 생명이 가져오는 변화는 비록 죄에 의해 더럽혀 졌지만 하나님의 형상대로 지음 받았기에 본질적으로 선한 인간의 속성을 완전하게 만든다고 한다.[22] 라너는 인간을 포함한 모든 생명체를 포함한 창조계는 하나님의 임재를 식별하는 곳이고 인간의 삶과 세상에 하나님의 은혜로 인한 변화가 일어나는 장소라고 정의하고 있다. 인간은 하나님과 관계를 맺고자 하는 열망으로 인하여 영성 생활을 시작하는 것이다. 따라서 영성이란 타인과 하나님과의 관계를 통해서 또한 지식과 자유와 사랑 안에서 자기 자신을 초월하려는 인간 능력의 현실화라고 정의 할 수 있다.

기독교 영성을 논함에 있어서 학자들의 견해뿐만 아니라 성서는 영성을 어떻게 이해하고 있는가를 살펴보는 것 또한 중요하다. 성서 속에 나타난 영성은 대개 '영적'이라고 표현되어 사용되는데 예배와 관련하여 신령한 것을 영적이라고 하였다.

---

[21] Karl Rahner, *The Practice of Faith: A Handbook of Contemporary Spirituality* (New York: Cross Road,1983), 5-13.

[22] Michael Downey, 51-52.

영적인 것은 또한 신령한 것으로 사용되면서 대개는 성도의 생활 가운데서 육적인 것과 구별 되는 것으로 성령과 연관성이 있음을 보여주고 있다. 구약에서 하나님의 영이란 생명과 능력에 관련되어 있다. 영을 의미하는 히브리어 단어 루아흐(ruah)의 어근은 '호흡' 또는 '바람'이라는 뜻이다. 이스라엘 사람들은 하나님의 영을 통해서 생명이 나오고 모든 생명들이 유지되는 것으로 이해하였다. 따라서 모든 살아 숨 쉬는 모든 것들은 하나님의 영의 능력에 의해 움직인다고 믿은 것이다. 하나님의 영은 자연, 몸, 물질세계와 반대되는 것이 아니라 오히려 이러한 것들을 있게 하고 재창조하는 것으로 이해해야 한다.[23] 신약에서의 영은 그리이스어 프뉴마(pneuma)와 라틴어 스피릿투스(spiritus)도 숨이나 입김, 움직이는 공기, 바람 등을 나타낼 때 쓰인다.[24] 신약의 하나님의 영은 예수 그리스도를 통하여 창조 세계에 나타난다. 예수는 그의 인격 안에서 그리고 그의 인격을 통해서 매개된 성령의 구현된 성령의 육화이다. 이 성령을 통해서 하나님의 목적인 새 창조를 알리고 새로운 인간과 구속 받은 인간을 예고하는 일을 수행한다. 성령의 능력으로 세례 받은 공동체가 교회인데 교회를 통해서 예수의 행적과 말씀에 거하는 생활을 가르친다. 그곳에서 그리스도가 십자가에 못 박히신 주님이심을 고백하고 그곳에 참여한 공동체의 일원이 된 사람들이 성령의 다양한 은사를 통하여 열매 맺는 삶을 살게 한다. 따라서 그리스도, 교회, 성령 사이에는 유기적인 연합이 있다. 이 모든 것을 가능하게 하는 것은 하나님의 영인 것이다. 결국 '영'이나

---

[23] Ibid., 54.

[24] 이은선, *한국 교육 철학의 새 지평* (인천: 내일을 여는 책, 2000), 132.

'성령'은 영성 또는 기독교 영성과 불가분의 관계를 가지고 있다.

영성의 일반적인 정의와 사용은 내적인 생활, 영혼의 수련, 수덕, 훈련을 통한 완덕의 추구 등으로 이해해 왔다.[25] 여기서는 일상적인 삶과 경제 생활의 중요성, 사회적인 책임, 국가와 시민 생활이 요구하는 책무성과 활동 사이의 올바른 통합을 간과하였다. 초기 기독교 역사 속에서는 성령 안에서의 기독교인들의 삶은 모든 삶의 차원을 포함하였으나 점차 영성을 성직자나 수도사들의 것으로 국한하였다. 11 세기까지는 영성의 의미의 변화가 없었으나 13 세기에 들어서 스콜라신학의 사변적 신학방법론에 따라 경험적인 차원의 영성과 이론적인 차원의 신학이 구분되게 되었다. 그 이전까지는 수도원적인 신학은 영성을 포함하고 있었다. 이 때부터 영성과 신학은 대립의 시기로 접어들었다고 할 수 있다. 하지만 영성과 신학이 대립하는 가운데서도 이를 조화 시키려는 사람이 나타나기도 하였는데 프란시스의 영향을 받은 보나벤투라였다.[26] 프란시스 이래 후기 중세시대의 영성신학은 개인적인 경험이 주류를 이루며 오다가 14 세기 들어서면서 영국의 노르비치의 줄리안, 독일의 에크하르트, 타울러 같은 신비가들이 등장한다. 그 후 토마스 아 켐피스의 신 경건운동이 등장하여 종교개혁자들에게 많은 영향을 주었다. 당시의 영성은 세상을 경멸하고 자연과 영혼의 면밀하고도 단계적인 관찰을 통하여 하나님과의 만남을 추구했던 반면에 개혁자들은 세상을 하나님이 섭리하고 간섭하시는 현장으로 보았다. 이들은 영성이라는 말보다 경건이나 헌신이라는

---

[25] Ibid., 60.

[26] 유해룡, *하나님 체험과 영성수련* (서울: 장로회신학대학교 출판부, 2000), 31.

용어를 사용하였다.[27] 18세기에 들어서서는 진젠돌프가 경건주의를 주도하면서 그의 폭넓은 초교파주의는 존 웨슬리와 감리교도들을 통해서 영국과 북미에 영향을 끼쳤다. 이상과 같이 교회사는 사변적인 신학 작업과 기독교적인 경험 사이에서 끊임없는 긴장관계를 유지하였던 것이다. 그러나 이 둘은 배타적이거나 갈등관계가 아니라 서로 협력하는 관계이었다.

이제까지 논의한 영성에 대하여 정리하면, 첫째 영성이란 인간을 세상 속으로 부르는 실체를 가리킨다. 둘째 체험 즉, 타인과 하나님과의 관계할 수 있는 인간의 능력을 현실화 하고 실현화 하는 것을 말한다. 셋째, 영성이란 단어는 실제를 체험하면서 얻어진 통찰력들을 공식화하는 것을 가리킨다. 넷째, 영성이란 단어는 그리스도인의 영성 생활에서 체험된 경험을 연구하는 학문적인 체계이다. 이처럼 기독교 영성은 하나의 체험된 경험으로서 그리스도 안에서 성령의 임재와 능력을 가지고 하나님을 위해 사는 삶의 방식이다. 동시에 이 기독교 영성은 기독교의 중심교리인 삼위일체에 대한 올바른 이해를 통해서만 더욱 풍요하게 된다. 따라서 삼위일체 신비에 근거를 둔 기독교 영성은 개인주의 보다는 공동체성을 강조한다. 이런 점에서 볼 때 영성이란 내면생활 가운데 있는 것만 아니라 타인과의 관계 속에서 온전해져야 할 필연성을 갖는다.

---

[27] Ibid., 35.

Chapter 3

1930 년대 이해와 이용도의 삶

A. 1930 년대 이해

이용도의 신비적인 영성을 이해하기 위해서는 그의 삶의 자리인 1930 년대를 살펴보아야 할 것이다. 감리교회 목사인 이용도 (1901-1933)는 한국교회사 가운데서 '고난 받으시는 그리스도 신비주의자'로 알려져 왔다.[28] 이용도 신비주의를 회고하는 이들에게 이용도 신비주의는 철저하게 역사적으로 구형되었던 것으로 나타나는 데는 다음과 같은 두 가지 요소가 있다. 첫째 이용도 신비주의는 그의 시대적 역사적 정황을 정확하게 반영하고 있다고 보는바 그의 신비주의가 '고난 받으시는 그리스도 신비주의'로 전개된 이유를 그의 시대 한국교회와 겨레의 고난가운데서 살피는 까닭이다. 둘째, 이용도 신비주의를 살피건대 당시 한국교회 안에서 지역적으로 형성되었던 동시에 주요 역할을 담당하였던 한국교회 신앙의 지리적 특성에 상응하면서 전개되었음을 알 수 있다. 따라서 이용도 영성을 살피는 가운데 그의 신비주의에서 1930 년 전후의 한국교회의 상황을 시간적으로뿐만 아니라 공간적으로도 인식하게 되는 것이다.[29]

1930 년대의 한국교회는 이른바 '고난의 시대' 로서 그 전후의 시기들과 구분되는데 여기서의 고난은 크게 두 가지 측면에서 온 것이라고 볼 수 있는데, 정신적 고난과 물질적 고난이 바로 그것이다. 첫째, 한국교회가 당시 겪었던 정신적 고난은

---

[28] 류금주, *이용도의 신비주의와 한국교회* (서울: 대한기독교서회, 2005), 15.

[29] Ibid., 18.

구체적으로 미국 선교사들이 한국교회 일선 현장에서 물러나 선교 기관 등으로 은퇴한데서 발단되었다. 당시 선교사들이 일선에서 선교 기관 등으로 은퇴하는 것이 일제에 의해서 적극적으로 추진되었는데 1919 년 삼일운동의 배후에 선교사들이 있었다고 일제가 지목하면서 선교사들은 현장교회로부터 밀려나게 되었다. 이미 널리 알려진 바대로 일제는 한국교회를 민족 영감의 산실로 지목하고 선교사들 역시 삼일 운동의 끊임없는 선동자들로 주시하던 차였다. 따라서 일제는 모든 방법을 다 동원하여 차제에 일제에 적대적이라고 판단한 이 요소들을 제거하려는데 혈안이 되어 있었다. 그런데 선교사들의 선교 기관으로의 은퇴는 그 핵심이 한국교회에서의 직접적인 선교 활동이 불가능한, 그리고 직접적 영향력 행사가 불가능한 간접적 지역으로의 강제 은퇴였다는데 있다. 이러한 상황의 추이에 따라 거기 심각한 타격을 입은 것은 다름 아닌 한국교회였다. 갑자기 그들은 정신적 안내자들을 잃은 것이었다. 결국 한국교회는 선교 40 여년의 역사로서 적대적인 일제 통치하를 아무런 정신적 후견인 없이 홀로 헤쳐가야 했다.

둘째, 1920 년대 이후부터 더욱 참혹하게 가해졌던 일제의 식민지 경제 수탈의 결과 물질적 고난은 이용도 시절 한국교회와 겨레를 스스로 자신의 것으로 낙인 찍고 있었다. 겨레는 정치적 독립 상실에 뒤 이은 경제적 독립 상실로 그 모습이 망연하였다. 당시 가난의 범위는 그야말로 전 민족적이어서 한국교회의 회중 역시 이 경제적 억압에서 자유로울 수는 없었다. 따라서 한국교회 역시 이러한 물질적 고난을 피해갈 수 없었다. 당시 세계는 경제 공황의 그림자가 짙게 드리워져 있고 그 여파는 미국 선교본부에도 영향을 미쳐서 한국 선교 자금의 원활한 지원을 하지 못하게 하였다.

거기에 더하여 1925 년 본격화된 공산주의자들의 공략은 정신적, 물질적으로 약해진 한국교회를 거세게 내몰고 있었다. 그것은 더 이상 한국교회에는 현실적으로 고난에 처한 한국 민중을 구제할 아무런 힘이 없다는 맹공이었고, 자신들만이 그 대안이 될 수 있다고 하는 환상적인 이데올로기로서의 침투였다.

B. 이용도의 삶의 정황과 신비주의

1. 출생과 민족운동

이용도(1901-1933)는 1901 년 황해도 금천군 시변리의 가난한 집안의 대주가인 아버지와 시변리교회 전도부인인 어머니 사이에서 태어났다. 이용도에게 어린 시절부터 교회 생활을 하게 한 것은 어머니였다. 그는 훗날 "나의 오늘이 있음은 오로지 나의 어머니의 기도와 염려 덕에 인함이로다"라고 하였다. 어머니의 기도하는 모습을 보고 자란 이용도는 13 세 때부터 예배당의 종각에 올라가 여러 시간을 기도하는 소년이었다.[30] 중풍에 걸린 백부께서 어느 날은 밤중에 갑자기 진유를 사오라고 했다. 이에 캄캄한 밤중에 혼자 길을 가노라니 키가 구척이나 되는 마귀가 나타나 길을 막았다. 이용도는 놀라지 않고 침착하게 찬송을 불렀더니 하늘로부터 천사의 날개가 내려와 그 마귀를 밀어내고 보호해 주어서 그 길을 무사히 가서 목적한 바를 이루었다. 그의 일생에 여러 차례 환상을 본 일이 있는데, 이것은 그가 세상에서 환상을 본 처음 경험이었다.[31]

1915 년 이용도는 개성에 있는 한영서원에 입학하였는데, 후에 송도고보가 된 이 서원은 독립협회 회장을 지낸 민족운동가 윤치호가 설립한 남 감리교 계통의

[30] 변종호, ed., *이용도 목사 전집 제 2 권* (서울: 장안문화사, 1993), 19.

[31] Ibid., 20.

학교였다. 가난한 이용도는 학교부설 직조공장에서 일하면서 학교에 다닌 관계로 재학 기간이 길어졌다. 이용도는 자신의 생활고를 통하여 민족의 고난을 보았다. 그리고 그 고난의 원인은 일제의 착취에 있으며 그들의 억압이 민족 전체의 가난의 뿌리라는 것을 느끼고 있었다. 그런 때에 1919 년 3.1 만세독립운동이 일어났던 것이다. 몸은 비록 약하였으나 그의 성품이 열정적이어서 만세시위운동에 적극 뛰어들었다. 이로 인하여 2 개월간 유치장 생활을 하였다. 그 후 12 월에는 조선주비단 사건으로 신계경찰서에 검거된 이래 1923 년 가을 석방되기까지 이용도는 민족운동관계로 5 회나 구속되었고, 통산 2 년여의 옥살이를 하였다. 젊은 이용도는 민족운동가의 길을 가는듯하였으나 그에 대한 하나님의 섭리는 그렇지 않았다.

2. 강동 체험과 승마 체험

출옥한 이용도는 송도고보 교장의 추천으로 1924 년 감리교 협성신학교에 입학하였다. 신학생이 되었으나 이용도의 관심은 여전히 정치, 사회, 문화 등에 쏠리고 있었다. 특히 그는 문학 활동에 뛰어난 재능을 보였다. 당시 동급생 이호빈의 눈에 비친 그는 "신학보다는 예술 방면이나 법학이 좋을 듯 생각되었다"고 하였다. 그러나 그는 그 후 자신의 인생관을 완전히 바꿔 놓게 하는 신비로운 신앙체험을 하게 된다. 1925 년 이용도는 2 학년 둘째 학기말 겨울에 폐병 3 기로 공부를 그만두고 쉬라는 의사의 권고에 따라 동기생인 이환신과 함께 그의 고향인 평안도 강동으로 휴양 차 내려갔다.[32] 그런데 시골교회에서는 서울에서 신학생이 왔다는 소식을 듣고 그들에게 부흥집회를 부탁해

[32] Ibid., 25-28.

왔던 것이다. 다급한 그들은 대동강 상류까지 올라가 이틀간 기도하고 내려와 집회에 나갔다. 그런데 첫날 저녁 집회의 사회를 보던 이용도는 찬송을 부르다가 감격에 못 이겨 울기 시작하였다. 그의 울음을 본 회중들도 따라 울었다. 다음날 새벽 집회 역시 감격과 눈물로 가득하였다.

처음으로 부흥회를 인도한 이용도는 뜻밖의 뜨거운 감격과 기쁨에 넘치는 신앙 체험을 하게 된 것이다. 그리고 그는 한 주일 만에 서울로 돌아왔다. 그런데 더욱 놀라운 사실은 그의 몸에 새로운 기운이 돌기 시작하였고 건강의 어려운 고비를 극복할 수 있었던 것이다. 이 때의 체험이 그의 모든 삶을 뒤바꿔 놓았다. 그 동안 나라 잃은 설움, 극심한 가난의 문제를 구조적으로 개선해 보려고 몸부림쳐 보았으나 아무런 변화도 없고 몸은 병들어 죽음을 눈앞에 두고 있던 그가 강동에서 가졌던 체험은 지금까지 살아왔던 삶을 전혀 새로운 양태로 전환케 하였던 것이다.

1928 년 신학교를 졸업한 이용도는 강원도 통천교회로 파송받았다. 그는 처음 목회지인 그곳에서 정성을 다하여 노력하였으나 그가 매달린 것은 작은 지식에 불과하였다. 결국 그 한계와 함께 목회자로서의 좌절감을 느낄 수밖에 없었다. 결국 그는 자신을 버리고 기도를 통하여 하나님께 매달리기로 결심하였다. 그곳에 있던 청년 박재봉과 함께 금강산 속으로 들어가 10 일간의 금식기도를 하였다. 거기서 그는 새로운 힘을 얻을 수 있었고 그 때부터 그는 기도의 사람이 되었다.

1928 년 크리스마스 전날 새벽 교회당에서 기도하던 이용도는 특별한 신비 체험을 하게 되었다. 기도 중에 사람도 아니고 짐승도 아닌 무서운 형상을 가진 마귀가 나타나 그를 향하여 공격해 오는 것이었다. 이용도 목사는 이 마귀와 피투성이가 되도록

싸우고 그것들을 통천 밖으로 쫓아버리는 경험을 한다.[33] 이와 같은 승마 체험 이후 이용도 목사는 세상의 모든 것을 벗어버리고 자신의 삶을 철저하게 하나님께 맡기고 살고자 한다. 그의 승마 체험은 자신의 사욕으로부터 완전히 벗어나는 무아의 종교적 체험이자 그리스도와 함께 나와 이 세상에 대해서는 십자가에서 죽어 없어지고 새사람으로 부활하는 신생 체험 이었던 것이다.

3. 부흥운동 사역

통천에서의 승마 체험을 한지 10 일 지난 1929 년 1 월 4 일 양양의 주일학교 강습회 강사로 간 이용도는 또 한 번 마귀를 퇴치하는 환상을 보았다. 그것은 입으로 빨간 군대를 불어 죽이는 환상이었다. 그 후 그는 하나님의 음성을 들었다: "네 입에 내 능력을 주노니 나가서 외치고 외쳐서 마귀들을 쳐서 물리쳐라."[34] 이 사건이 결국 그로 하여금 능력 있는 부흥사로 출발하게 한 결정적인 계기가 되었다. 강습회 강의 가운데에도 성령의 놀라운 역사가 있었고 양양교회가 부흥하게 되자 그 소문은 통천 지역은 물론 평양과 황해도 지역으로 퍼져나가 부흥회 인도를 계속하게 되었다. 1929 년 한 해에만 20 여 곳에서 부흥회 인도를 하였고 1930 년 벽두부터 원산을 필두로 덕적도에서 부흥회를 갖고, 2 월부터는 평양에서 부흥회를 인도하였는데 가는 곳마다 사람들로 성황을 이루었다. 그 해 연회에서는 그를 주일학교 간사로 파송하여 통천을 떠나게 하였다. 거기에는 그의 부흥회를 견제하려는 본부 측의 의도가 있었다. 사실 그 자신도 부흥회를 원하지 않았으나 자신도 어쩔 수 없이 하나님의 인도하심에 이끌리어

---

[33] Ibid., 37-38.

[34] 변종호, *이용도 목사전* (인천: 초석출판사, 1986), 86.

부흥사가 될 수밖에 없었다.

1931 년 부흥사로서 이용도 목사는 절정을 이루었고 가는 곳마다 사람들이 몰려들었다. 때로는 목이 열리지 않아서 눈물로 설교를 하고 통변을 세워 설교하면서 방방곡곡을 다녔다. 이 때 그는 본인 의도와는 달리 하나님에 이끌리어 다니었다. 그는 감리교회만이 아니라 장로교와 성결교의 전국 각지의 교회들의 요청에 따라 집회를 인도하였다. 그렇기에 먼저 그에게 금족령을 내린 곳은 장로교 황해노회였고 다음으로 장로교 평양노회였다.[35] 그 후 그를 감리교 연회에서도 휴직 처분을 내리었다. 그리하여 그는 기성교회에서 물러났고 그를 따르던 교인들 역시 밀려나게 되어 갈데 없는 무리가 되었다. 결국은 이용도 목사 본인은 뜻하지도 않았던 새로운 교단 예수교회가 탄생되게 되었다.[36]

C. 이용도의 기독교 윤리

1. 사랑

1927 년 목회지로 나가기 전의 이용도의 눈에 비친 한국교회의 모습은 '사랑 없음'이었다. 교인들 사이에도 사랑이 없고 목회자들 사이에도 사랑이 없었다. 그런 한국교회 모습은 영적으로 죽어가는 모습이었고 이런 상황에서 이용도는 오순절 성령운동을 통해서 사랑 운동 실천 또는 사랑의 목회를 펼치기를 원했다. 이용도 목회를 실천적으로 말하면 '성령 안에서 예수 사랑 운동'이라고 정의 내릴 수 있다. 그는 완전히

---

[35] 변종호, ed., *이용도 목사 전집 제 2 권*, (서울: 장안문화사, 1993), 127.

[36] 변종호, ed., *이용도 목사의 일기* (서울: 신생관, 1960), 222–23.

사랑의 목회자가 되기를 열망했다. 곧 그는 스스로 조건 없고 한계 없는 무한정한 사랑의 목회를 실천하는 목회자가 되기를 원했다. 1930 년 1 월 2 일자 일기에 나오는 기도문에 보면 이용도는 자신이 원하는 목회자 상을 다음과 같이 말하고 있다: "주여 나로 하여금 예수 선지자나, 기독교 주문도리 취집자만 되지 않게 하옵소서. 미친 듯이 부르짖는 '광야의 소리' 곧 '회개의 소리'가 되게 하시고, 새 술에 취한 듯이 겸비하는 사랑의 사도가 되게 하옵소서."[37] 이 일기에 의하면 이용도 자신이 원하는 목회자의 모습은 첫째, 선포하는 목회자, 둘째, 사랑하는 목회자이다. 그는 기독교교리나 반복하고 성경구절이나 반복하는 말만하고 실천이 없는 이름만의 목사가 아니라 이 세상 사람이 아닌 듯이 사랑을 실천하는 목회자가 되기를 기도하고 있다. 그러면 이용도가 이렇게 꿈꿨던 사랑 목회의 원형은 어디에서 찾았을까? 그것은 그가 피터스 선교사에게 보낸 편지 속에 있는 그의 찬양 시에 나타난다. 이용도가 사랑 목회의 원형으로 본 것은 바로

> 생활이 아주 어렵더라도 주님은 사랑 이십니다
> 세상이 비록 어렵더라도 주님은 사랑 이십니다
> 비록 나라가 망할지라도 주님은 사랑 이십니다
> 세상이 소용돌이칠지라도 주님은 사랑 이십니다
> 사람들이 저주하고 비웃을지라도 주님은 사랑 이십니다
> 몸이 비록 병들지라도 주님은 사랑 이십니다
> 우리 육체가 죽더라도 주님은 사랑이십니다.[38]

그의 편지에 고백된 예수는 어떠한 상황에서도 변하지 않는 사랑 자체이다. 이용도의 고백에서 우리는 두 가지 신학적인 의미를 찾을 수 있는데, 하나는 어떤 환경과

---

[37] 변종호, ed., *이용도 목사전집 제 2 권 일기* (서울: 장안문화, 2004), 95.

[38] Victor Wellington Peters, "Simeon, A Christian Korean Mystic," in *The Korean Mission Field* vol. 32, no. 1 (January, 1936), 260.

조건에서도 변하지 않고 우리를 사랑하시는 '예수 사랑의 불변성'이며, 또 하나는 실천적으로 말한다면 어떠한 상황에서도 그 사랑에 의지하고 있는 사람은 사랑을 실천해야 된다는 '예수 사랑 실천의 당위성'이다. 따라서 이용도의 사랑 목회의 근원은 위의 두 가지에 근거하고 있다.

그런데 이러한 예수사랑은 어떻게 얻을 수 있을까? 이것에 대하여 이용도는 기독론적 성령론으로 답하고 있다. 이용도에 의하면 그리스도의 사랑은 인간적으로 얻을 수 있는 것이 아니라 성령을 받아야 가능한 일이다. 성령은 그리스도의 영이고 그리스도의 영은 사랑의 영이다. 사람은 그리스도의 영을 받아야만 참된 사랑을 행할 수 있다. 따라서 하늘의 사랑, 참된 사랑인 그리스도의 사랑은 인간적인 학습이나 훈련에 의해서 얻어지는 것이 아니라 철저한 하나님의 은사이다. 이용도의 사랑의 본질은 사람의 동정심에서 나오거나 대가를 바라는 인간적인 사랑을 나타내는 것이 아니라 은사로 받은 그리스도의 사랑을 나타내는 것이다. 다른 말로 하면 본질적인 사랑의 목회란 사람인 목회자가 드러나지 않으면서 사람을 통해서 예수와 하나님의 사랑만이 드러나고 체험되도록 만드는 것이다. 이것을 이용도는 다음과 같이 말하고 있다: "나의 사랑은 죽이고, 그리스도의 사랑만 나타낼지어다. 네가 무엇을 사랑하려고 하지 말고, 하나님으로 직접 그를 사랑하시게 하라."[39]

그런데 이용도는 예수와 하나님에 대한 우리의 신앙과 형제에 대한 사랑과의 관계를 동일시 또는 필연적인 관계로 이해하고 있다. 예수를 사랑하는 것과 형제를

[39] 변종호, ed., *이용도 목사전집 제 2 권 일기*, 82.

사랑하는 것은 동일하다. 예수 그리스도와 하나님에 대한 신앙을 가졌다는 것은 형제에 대한 그리스도의 사랑을 가졌다는 것과 동일하다. 따라서 이용도는 형제에 대한 그리스도의 사랑이 없는 신앙은 거짓 신앙이며 오히려 사람을 죽게 만드는 신앙이라고 말한다.[40] 이용도에 의하면 그리스도인들의 "생명"이란, 곧 그리스도인의 본질이요 그가 가지고 있는 지성이나 의지에 있는 것이 아니라 그 사람이 받은 그리고 실천하는 주님의 "사랑"이라고 단언하고 있다.[41] 따라서 목회자의 절대조건이란 하나님 사랑과 사람 사랑이다. 목회자는 주를 사랑하지 않고는 살 수 없어 주를 따르고 사랑하는 믿음의 사람이어야 하고, 동시에 사람을 사랑하지 않을 수 없어 주님으로부터 받은 사랑으로 주님의 사랑만이 나타나도록 사람을 위하여 수고하고 땀을 흘리는 사람이어야 한다. 이용도는 말과 설교만 있고 사랑의 실천이 없는 목회자가 될까 두려워했다. 그의 소원은 말보다 사랑을 실천하는 것이었다: "주여 나에게 성령의 뜨거운 사랑의 은혜를 주옵소서. 그래야 주를 영광되게 할 수가 있겠나이다. 월급쟁이, 강도업자, 연설객의 지위에서 멀리 떠나야 하겠나이다. 이것이 불철저한 나를 더욱 불철저하게 만드나이다."[42]

이용도는 특히 가난한 사람들을 사랑했다. 이용도는 가난한 사람들을 예수와 동일시하였다. 그는 가난한 사람들을 내접하는 것을 예수를 대접하는 것으로 여겼다. 이용도의 사랑 윤리의 실천 범위는 한계가 있었다. 그는 교회에서 이단이라고 정죄 받은 사람들조차도 사랑했다. 이용도의 사랑의 목회는 그의 성령 은사의 목회의 핵심이고

---

[40] 예수교회, ed., *시무언* (서울: 다산글방, 1993), 134-35.

[41] Ibid., 82.

[42] 변종호, ed., 147.

열매라 할 수 있다. 이처럼 이용도는 사랑 목회를 구체화하기 위하여 빈민구제를 위하여 형식적인 교회 기구나 교회의 사회봉사 기관의 필요성을 강조하거나 요구하는 글을 찾아볼 수 없다. 따라서 이용도의 사랑 실천은 기구나 조직을 통한 사랑의 실천으로까지 전개되지 않았다. 그의 사랑 목회의 핵심은 사람들에게 성령 안에 있는 그리스도인 개개인의 가장 아름다운 삶은 사랑의 삶이라고 설교를 통해서 강조하고 요구했으며 목회자인 자신이 그러한 사랑의 삶의 실천자로 살려고 했다는데 있다.

2. 겸손

이용도의 생활과 목회 윤리에서 가장 두드러진 부분은 겸손의 모습이다. 겸손은 이용도가 자기 일기에서 밝히고 있는 3 대 삶의 태도 가운데 하나다. 그의 겸손은 선천적 태도가 아니라 그의 삶과 목회에서 성령의 인도하심 가운데 끊임없는 회개에서 나오는 성령의 은사인 것이다. 성령과 동행하는 은혜의 생활을 하던 그에게 마지막까지 남아 있는 유혹과 시험은 교만이라고 1929 년 12 월 14 일 일기에서 다음과 같이 고백하고 있다.

> 주여, 저의 교만한 마음을 꺾어주시옵소서. 그리고 어린아이의 마음을 주시옵소서. 저 제자들이 세상을 버리고 모든 죄악을 다 끊어버리고 주를 따랐습니다. 3 년 동안이나 주와 같이 일한다고 하였습니다. 그랬으나 저희에게 마지막까지 남아 있어 주를 괴롭게 한 것은 높고자 하는 생각, 그 우월감 즉 교만이었습니다. 남을 시기하는 그것이었습니다. 오늘의 교역자, 은혜를 받았다고 하는 자에게 늘 이것이 남아 있습니다. 주여, 이것을 끊어버리시고 아주 겸손하게 하여 주시옵소서.[43]

이와 같은 그의 겸손한 태도는 그의 목회에서 뚜렷이 나타나는데 다른 사람의 은사를 존중하고 자기 자신을 항상 '하나님의 영광' 뒤에 놓는 것으로 표현된다. 우리는

---

[43] Ibid., 82-83.

이용도에게서 진실 되며 성서적인 성령목회자의 표본을 본다. 그것은 하나님이 받을 영광을 목회자 개인이 가로채지 않는다. 그것의 예가 바로 이적을 행하고 하나님께 영광을 돌렸던 예수에게서, 또한 제자들의 선교에서 그것을 찾을 수 있다. 그는 남이 자기를 절대로 우상화 시키지 못하게 하였다. 여기서 우리는 이용도의 사람과 성령, 하나님 앞에서의 겸손을 위에서 말한 대로 '영적인 절제'라고 정의 할 수 있다. 이용도의 이러한 겸손의 윤리를 이중구조 속에서 해석할 수 있는데, 그것은 사람에 대한 겸손과 하나님 앞에서 하나님의 영광을 가로채지 않는 겸손이다.

성령과 사람 앞에서 무한히 자기를 낮추어 섬겼던 겸손의 윤리에서 보면 1933 년 그를 제명하였던 감리교회의 오해도 풀리게 될 것이다. 이용도를 이단으로 규정하게 한 결정적인 이유는 오순절적인 신앙운동을 하던 백남준, 한준명, 김성녀, 유명화라는 사람들과 어울렸기 때문이다. 사람들은 이용도가 입신하여 예언하는 유명화란 여자에게서 예수의 목소리를 들었다고 하였고 그 앞에서 "주여"라고 엎드렸다고 공격하였다. 이용도의 이러한 행동은 이단성 시비와 관련하여 그를 정죄하는 결정적 사건이 된다.[44] 그러나 이용도에 대한 일반적인 비판과는 달리 그는 분명히 유명화라는 여자를 신격화 하거나 실제적으로 '주님'으로 보고 있지 않았다. 분명한 사실은 이용도가 최석주 목사에게 "물론 명화라는 그 개인이 주도 아니요, 신도 아니다. 그를 통하여 나타나는 말씀은 곧 주시다. 그러므로 그 말씀 앞에 경배치 아니할 수 없었다"고

---

[44] 민경배, *한국기독교회사* (서울: 연세대학교 출판부, 1996), 440-44.

고백하는 것에서 알 수 있다.[45] 이처럼 성령의 능력과 인도를 무제한 적으로 믿었고 성령을 통한 어떠한 계시라도 항상 놓치지 않고 듣고 받아들이려 했던 이용도의 성령 목회와 누구든지 무한정으로 사랑하려는 사랑의 윤리와 어떤 것에든지 또한 누구에게서든지 겸손하게 하나님의 소리와 성령의 소리를 들으려 했던 이용도의 겸손 윤리라는 틀 속에서 그를 이해한다면 그의 행동은 충분히 이해할 수 있고, 또 거기에 대한 한국교회의 오해는 분명하게 드러난다.

3. 청빈

이용도의 목회 윤리 가운데 아주 특별한 것은 바로 청빈의 사상이다. 청빈은 최소한의 재화만 소유하고 소비하려는 자발적 가난을 의미한다. 이용도의 목회는 이러한 청빈윤리가 근본적인 바탕을 이루고 있다. 그는 자기 인생의 좌우명 중 하나를 청빈이라고 말하며 청빈을 '자기의 사랑하는 아내'라고 비유한다.[46] 이용도의 청빈 사상에 영향을 준 사람은 누구였을까? 그의 청빈 목회에 영향을 준 사람은 성 프란시스였다. 이용도는 자신이 성 프란시스의 영향을 받았다고 밝히면서 "성 프랜시스처럼 발가벗은 몸으로 다만 주님만 따를 수 있게" 되기를 소원하고 있다.[47] 이용도와 같이 생활한 그의 친구 피터스 선교사는 자기는 성 프랜시스와 같은 성자와 같이 살고 있다는 느낌을 받았다고 밝히고 있다.

---

45 Ibid., 443.

46 변종호, ed., 94 에서 김용도는 "고는 나의 선생, 빈은 나의 애처, 비는 나의 궁전"이라고 노래하고 있다.

47 변종호, ed., *이용도 목사 전집 제 4 권* (서울: 장안문화사, 1993), 145.

그의 청빈 목회는 몇 가지 특징이 있다. 첫째 그의 청빈은 성령의 은사인 절제에서 나온다. 이용도의 청빈은 그가 재물에 둔해서가 아니라 성령의 사람이 된 뒤부터는 돈 문제에 항상 절제를 하며 살았다. 따라서 그의 청빈 목회는 재물에 대한 그 자신의 절제의 열매라 할 수 있다. 둘째, 그의 청빈 목회는 철저하게 하나님을 위한 것이었기에 기쁨과 충만함이 넘치는 청빈이었다. 그의 청빈 목회는 인간적으로 볼 때 초라해 보이나 하나님을 위한 청빈이었기에 그곳에는 기쁨이 있었다. 주님을 따르는 일은 다른 노릇을 다하면서 할 수는 없다고 선언한다. 그의 현실감각이 없는 것 같은 청빈의 마음을 아래 인용한 '주님을 따르려면'이라는 제목의 설교에서 엿볼 수 있다.

> 누더기를 입었으면 어때요. 세수를 안 했으면 어때요. 새 옷을 입거나 몸을 곱게 차리고서 옷에 정신을 빼앗겨 주를 잊는 것보다 마음대로 엎드릴 수 있고 되는대로 뒹굴 수 있는 헌 옷이 얼마나 주님에게 곱게 보여요. 나에게 가장 원하는 바가 있습니다. 집도 처자도 다 버리고 입은 옷 한 벌 입은 그대로 손에 성경, 찬미, 두 책만 들고서 끝없는 나그네의 길을 걷고 싶은 것이올시다. 아침에서 저녁까지 혼자서는 찬송하고 사람을 만나서는 전도를 하고 저녁 해가 서산을 넘어 갈 때는 산기슭, 바위틈에서 마음껏 정성껏 기도를 드린 후 곱게 깔아 놓은 잔디밭에 누워 맑은 하늘 고운 별들을 바라보면서 주님 품속에 편히 잠들어 ... 이 얼마나 복 받은 생활일 것입니까. 나는 이것을 원합니다. 일생에 이 생활이 내게 한 번 와달라고 기도하고 있습니다.[48]

셋째, 그의 청빈은 그리스도, 또는 하나님의 사랑을 실천하기 위한 청빈이었다. 이용도는 그에게 돈이 있으면 지체 없이 주위 사람들에게 그 돈을 나눠줬다. 그는 부흥회 때 받은 사례비를 부흥회를 인도한 그곳의 가난한 사람에게 나누어 주고 항상 빈손으로 마을을 떠나고자 하였다. 이용도는 청빈을 통해서 이미 가난하고 소외된 사람들을 위한 목회를 실천하고 있었다.

---

[48] 변종호, ed., *이용도 목사전집 제 3 권 저술집* (서울: 장안문화, 2004), 57–58.

Chapter 4

이용도의 신비적 영성신학

학자들은 이용도 목사에 대하여 항상 '신비주의자'로 평가해 왔다. 그러한 평가 가운데서 신비주의 자체를 부정적으로 보는 견해가 있는가 하면, 또 한 부류는 이용도 목사의 신비적 영성을 긍정적으로 평가하여 가치 있게 다루는 견해가 있다. 신비주의에 대한 신학적 논쟁점이 있음에도 불구하고 이용도 목사의 삶에 나타난 내용으로 볼 때 신비주의, 또는 신비주의 성향을 띠고 있음을 알 수 있다. 본 장에서는 이용도의 신비적 영성을 세 가지로 나눠서 살펴본 뒤, 후기 이용도의 영성 이해와 신학적 평가를 내리고자 한다.

이용도의 영성은 고난 받으시는 그리스도의 신비로 정의할 수 있다. 즉 이용도의 신비주의는 다름 아닌 그리스도의 고난에서 그분과의 합일을 추구하는 고난 받으시는 그리스도 신비주의로 형성되었다는 점에 그 역사적 의미가 있다. 그리스도가 당하신 고난에서 우리는 그리스도와 신비적 합일을 이룰 수 있으며, 바로 그 합일에서 그리스도는 직접적으로 체감될 수 있다고 이용도는 보았던 것이다. 그렇다고 해서 그의 신비주의가 몰역사적인 신비가 아니라 실천적 동참을 담지하고 있다는 점에서 역사성을 갖는다.

A. 예수 중심의 십자가 신비주의

이용도의 신비주의는 고난 받으시는 그리스도의 신비주의이다. 고난의 현장 가운데 있는 예수를 바라보는 이용도는 영광의 예수가 아니라 비천한 예수를 체험하게

된다.

> 오 주여, 지금까지 제가 체험한 주님은 너무나 천한 주님이시었습니다. 너무나 무력한 주님이었고 너무나 비근한 주님이었나이다. 오 주여, 나를 긍휼히 여기사 고귀한 당신의 형상을 보게 하여 주옵소서. 당신의 깊음을 체험하게 하옵소서. 당신의 높음, 당신의 넓음에서 당신의 사랑을 맛보게 하옵소서. 오 주여, 나로 하여금 모든 것을 끊어버리고 다만 당신과 당신의 십자가 밖에는 아무것도 모르고 아무것도 보지 않고 아무것도 들리지 않는 불구자를 만들어 주옵소서. 오 주여, 나는 아직까지도 사업욕에 잡히어 있사옵니다. 나를 아주 죽여주시옵소서. 보지도 못하고 듣지도 못하고 다른 것은 생각도 못하는 참 병신으로 만들어 주옵소서, 아멘.[49]

이처럼 이용도의 비참한 고난의 예수 체험은 십자가상에서 그 절정을 이룬다. 이용도가 주님으로 고백하고 따르는 예수는 바로 십자가상에서 처절하게 고난 당하고 죽어갔던 예수다. 이는 예수의 고난은 숙명적인, 다시 말해서 불가피한 것으로 보는 것이다. 예수께서 하나님과의 관계를 말하자 바로 죽음의 위협을 받았다고 말하는 요한복음의 독특한 설정을 이용도 자신이 애착을 가지고 말하는 것도 같은 맥락이라고 할 수 있다. 그런데 이용도는 바로 이 십자가의 고난에서 오히려 예수의 모든 영광과 승리와 완성과 아름다움을 발견한다. 그래서 그는 예수의 모든 아름다운 성격은 그의 십자가에 모두 집중되어 있다라고 말하며 골고다 언덕의 십자가까지 따라가 예수가 마시던 고난의 잔을 달게 받겠다고 결단한다. 그 때 바로, 그때만이 자기의 완성이 이루어진다는 것이다.

> 우리는 이제 엘리 엘리 라마사박다니를 비통하게 부르짖고 십자가상의 벌거벗은 몸으로 최후를 마치신 그 예수를 따라갈 뿐이외다. 여하간 우리의 피의 한 방울이 떨어지는 그날이라야 우리의 일은 다 이루는 날이니 오늘 와도 좋고 내일 와도 좋을 것이외다. 사업성취에 있지 않고, 다른 사람 인도에 있지 않고, 모임에도 있지 않고, 설교에도 있지 않고 나 자신이 죽는 날에 우리의 완성이 있을

---

[49] 변종호, ed., *이용도 목사전집 제 2 권 일기*, 182-83.

것이외다.[50]

이렇게 십자가에서 자기의 마지막 피 한 방울까지 흘리며 고통을 당했던 예수의 고난에 참여하기 원했던 이용도는 자신도 골고다 언덕까지 걸어가고자 하는 십자가 삶을 노래한다.

나는 굴갓을 씁니다.
먹물 든 장삼을 입고 새끼 띠를 띕니다.
이제 갑니다.
홀로 향하여 가는 곳
남이 아는 듯 모르는 듯
다만 골고다로만 주의 뒤를 따라갑니다.[51]

이용도 예수 중심의 신비주의는 예수의 길을 따라가는데 있다. 즉 예수의 살아온 길을 원형으로 그대로 따라가고자 하는 것이다. 오직 주님만 바라보고 따라갈 뿐만 아니라 그 길이 함께 십자가에 달리는 피 흘림과 수난의 길이어도 그리스도의 고난 가운데 함께하고자 하는 것이 이용도의 예수중심 신비주의이다. 강동 체험 이후 졸업을 2-3 개월 앞두고 이용도는 협성신학교가 주최 한 성탄 극 '십자가를 지는 이들'의 원작을 쓰고 주인공을 했다. 십자가를 진다는 많은 군상들이 지나가고 뒤를 이어 이용도가 나타난다. 주님의 십자가를 지고 비틀걸음으로 힘들게 형장인 갈보리 언덕까지 올라가다 쓰러지는 이용도의 모습은 이천 년 전의 그리스도 수난의 광경을 너무나도 확연히 보여 주었다. 이러한 모습은 극장을 통곡의 바다로 만들었다. 신학교 시절 마지막 성탄절에 그가 쓴 각본으로 자신이 주연한 '십자가를 지는 이들'은 신기하게도 그의 일생에 자신이

---

50 변종호, ed., *이용도 목사전집 제 1 권 서간집* (서울: 장안문화, 2004), 82-83.

51 Ibid., 26.

사모하고 따라가는 길이 되었다.[52]

분명 이용도에게도 예수 그리스도의 십자가는 알 수 없는 신비의 십자가이다. 그가 당해야 하는 핍박과 모욕과 오해는 정말로 이해되지 않는 십자가였다. 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까? 절규하여도 하나님은 침묵 속에서 숨어만 계실 뿐, 결코 나타나 계시하지 않고 그의 생전에 그의 억울함을 풀어주지 않으셨다. 그러나 이용도는 이 십자가 속에서 숨어 계신 하나님을 원망하지 않고 불합리한 십자가의 역설 속에서 오히려 숨어 계신 하나님의 뜻을 받아들이면서 그의 생애 최후를 맞는 마음으로 최후의 일기를 남겼다.

> 죽음! 이것만이 나의 수단이요, 방법이요, 원리라고 할까. 그리하여 날마다 죽음을 무릅쓰고 그냥 무식스럽게 돌진하려는 것뿐이다. 어느 날이든지 나의 빛없는 죽음, 그것이 나의 완성일 것이다.
> 형아, 나는 이론 없이 빛없이 죽으려 한다. 뒤에 조리 있고 빛 있게 싸울 사자가 나오기를 바라면서. 나는 무리하게 죽을 테니 형은 유리하게 살아주지 않으려나. 나는 법 없이 조리 없는 운동에 제물이 되거든 형은 법적으로 조리 있게 일하여다오. 이를 위하여 나는 먼저 떨어져 죽는 작은 밀알 한 알갱이가 되려하노라![53]

B. 개혁과 실천적 영성

이용도 목사는 부흥사로 알려져 있다. 그러나 그가 선포한 신앙의 내용을 보면 그는 개혁자였다. 그의 부흥운동은 개혁운동이기도 하였다. 이용도에게 개혁적인 성격은 신학교 시절 민족에 대한 열정에서도 찾아 볼 수 있다. 앞서 1930 년대의 이해에서 살펴보았듯이 그의 민족에 대한 끓어오르는 가슴은 일제의 불의와 폭압 앞에서도 끓을

---

[52] 변종호, ed., *이용도 목사 전집 제 2 권*, 31-32.

[53] 변종호, ed., *이용도 목사전집 제 2 권 일기*, 275.

수가 없었다. 1924 년 봄 신학교에 입학할 때까지 5 년 동안 3 년여의 감옥생활은 일제 식민 통치에 대한 반발심을 키워갔다. 그런데 신학교를 졸업하고 통천에서의 종교적인 신비체험은 그의 세계를 바라보는 안목을 달리하게 했다. 이전에 일제에 항거하여 목청껏 부르던 만세운동은 이용도에게 있어서 목회의 시기에 고난을 이겨나가는 민족의 새로운 살길을 찾게 했다. 이제 그는 시장에 나가 대한독립만세를 부르는 것이 아니라 민족의 고난의 현장을 주님의 십자가를 지고 따라갈 것을 말하는 선포자로서 서게 된 것이다.

이용도에게서 신비주의는 현실 도피적이고 몰역사적인 신비주의와 다름을 보여준다. 이는 3.1 운동 당시 투옥되면서 겪은 고난의 경험이 밑바닥에 깔려 있는 신비주의자로서 중세의 범신론적 신비주의와는 다른 민족의 고난과 자신의 실존적 고난을 그리스도의 십자가와 연결시키는 실천적, 개혁적 신비주의라고 할 수 있다. 그런 점에서 그의 부흥운동은 일제 억압적 통치에서 왜곡된 교회를 그리스도 정신으로 바르게 세우려는 교회 개혁 내지는 개인적 신앙을 실천적으로 바꾸려는 노력이었다.

예수의 십자가와 고난, 죄와 악의 세상에 대한 철저한 저항을 가슴에 담고 있는 이용도에게 한국교회에 대한 비판은 간단치 않았다. 그래서 보이는 기성교회들은 외모는 화려하지만 내용은 쇠잔한 감이 들고 기도가 없는 교회는 죽은 교회라. 그 영이 냉냉함이여 인사와 치레에는 능하나 참 믿음에는 미흡하구나라고 탄식하였다.

이용도의 신비주의를 규정하면서 개혁적이고 실천적이라 함은 앞에서 살펴본 고난 받는 예수의 삶을 따르는 그의 고난에의 동참이 전제된다고 할 수 있다. 그는 그리스도의 고난의 길에 동참할 뿐만 아니라 스스로 고난을 자청하였다. 이는 그가 아래의 좌우명으로 삼았던 글속에 명확히 나타나 있다.

고는 나의 선생: 고통이 올 때 그것에서 배우는 것이 평안할 때 보다 더 많으며 또 참된 진리를 배우게 됩니다.
빈은 나의 애처: 가난함은 나의 사랑하는 아내같이 나를 떠나지 않나니 나는 건방진 부보다 착한 가난을 사랑할 수밖에 없습니다.
비는 나의 궁전: 나는 높은데 처하여 있을 것이 아니라, 나의 마음은 늘 겸비하여 낮은데 처해 있어야 합니다. 그런고로 비천은 늘 내가 처하여 있을 궁전이 됩니다.
고와 빈과 비를 좋아하게 되면 다 되는 때 입니다.[54]

위와 같이 고난과 빈, 비를 자처하였던 이용도가 죽음을 앞두고 드린 간곡한 기도는 "오 주여 나에게 3 년만 더 주옵소서. 그리하여 나의 온 힘과 열정을 가난한 이들에게 쏟게 하시고, 그들과 함께 굶고, 그들과 함께 웃고, 그들과 함께 울게 하소서. 오 주여, 단지 3 년만 그들에게 줄 수 있게 하옵소서"라고 하였던 것을 보면 그가 얼마나 백성들의 영혼을 사랑하였는가를 알 수 있다.

C. 합일의 신비주의

이용도는 그리스도와의 사랑의 연합 또는 사랑의 결혼을 체험하는 신비주의를 가졌다. 예수처럼 살기 원했던 그는 예수가 걸어간 갈보리 고난을 받기를 원했고, 고난 후에는 십자가의 예수와 합일을 이루는 신앙이었다. 그래서 그는, 신앙의 초점은 예수라고 말하고 있다. 합일이라 함은 서로 다른 것의 일치를 말한다. 이는 이용도에게 있어서 예수의 조건 없는 사랑과 무지한 인간의 절대자를 향한 열린 마음이 삶의 모든 과정 속에서 나타남을 말하는 것이다. 그런 점에서 그의 짧은 기도문은 이용도 합일의 원리를 잘 나타내고 있다.

이렇게 주님은 나에게 끌리시고, 나는 주님에게 끌리어, 하나를 이루는

[54] Ibid., 136.

> 것이었습니다. 나는 주의 사랑에 삼키 운바 되고, 주는 나의 신앙에 삼키 운바 되어, 결국 나는 주의 사랑 안에 있고 주는 나의 신앙 안에 있게 되는 것이다. 아 오묘하도소이다 합일의 원리여! 오 나의 눈아, 주를 바라보자. 일심으로 주만 바라보자. 잠시라도 딴눈 팔지 말고 오직 주 만 바라보세. 나의 시선에 잡힌바 주님은 나의 속에 안주하시라. 오 나의 눈아, 일심으로 주만 바라보자. 주께서 피하시랴? 피치 못하시게 그만 바라보자.[55]

이용도에게 있어서 합일은 하나님을 향해 있을 때는 예수에 대한 신앙이 되었고, 이웃을 향해 있을 때는 실천적인 사랑으로 표현되었으며 자연에게 대해서는 포용하는 것으로 나타났다. 때문에 교회 개혁적 사랑과 무차별적 사랑 그리고 자연에 대한 어우러짐 모두는 하나님에서 출발한다.

하나님과 하나됨은 신앙이다. 그런데 이용도는 자신이 삶을 살아가는 이유처럼 생각하는 이 신앙을 어떻게 생각하는가? 그것은 바로 주님과 하나가 될 때 가능하다. "합일의 원리여"라고 시작하는 그의 일기에서처럼 주님 사랑 안에 거하고 주님이 신앙 안에 거할 때 하나님과 하나 된다. 신비주의를 정의할 때 "궁극적인 실체를 체험"하는 것이라 할 수 있다. 이를 신학적 의미로 바꾸어 보면 "하나님과 직접적인 접촉을 경험하는 것"이라 할 수 있다. 이는 "절대적 실재, 즉 하나님과 영혼의 가능한 연합에 대한 형이상학적 이론을 모두 포괄"한다는 말로 정의 할 수 있다.[56] 이런 점에서 그가 주님과 연합하고 하나 되고자 하는 것은 여타 신비주의자들에게서 나타나는 절대자와의 하나 됨과 다르지 않다. 또한 초대교회 수도자들에게 나타나듯이 주님을 신랑으로

---

[55] 변종호, ed., *이용도 목사 전집 제3권*, 118.

[56] Van A. Harvey, *Handbook of theological terms 신학용어해설*, tran. 박양조 (서울: 기독교문사, 1988), 179.

자신은 신부가 되어 신랑을 기다리는 성애적 표현 또한 이용도의 글에서 나타난다.

> 나는 주님의 신부요 주는 나의 신랑이시다. 나는 나의 주님 외에 다른 사람이 있는 것을 기뻐하지 않습니다. 주의 말씀이 제일 좋고 주의 얼굴이 가장 좋아요. 주의 말씀은 혹시 위엄 있게 날카로워도 그래도 세상 사람의 손에는 향기로움이 있고 주님의 손에는 채찍이 있어도 그래도 나는 주님의 품으로 들어가겠어요.[57]

신비주의자들의 오직 절대자에 대한 기도와 묵상 그리고 고백들은 개인적인 체험과 영적 교감을 서술한다. 대체로 이러한 신비주의자들은 편협하고 개인주의적 경향을 갖는다. 그러나 이용도에게는 이것이 이기적이거나 독단적인 신앙의 한 부류로 나타나지 않는다. 주님이 우리를 위해 십자가 지신 절대적 사랑처럼 그 주님과 하나 된 사랑을 자신 안에 신앙의 자리에 두는 것이다. 마치 연인을 너무나 사랑하여서 주위의 모든 것이 보이지 않는 것처럼 오직 주님 이외의 존재는 그에게 인정되지 않는다. 자신은 주님의 신부요 주님은 신랑이기에 완전히 주님에게 이끌리어 하나 됨을 경험하고자 한다. 이제 사랑이라는 오직 하나뿐인 존재를 위해 그는 생명까지도 아깝지 않다. 자신이 살아 있어야 할 존재 근거가 되신 주님과 이젠 나와 너의 관계가 아닌 '나'도 없어지고 '당신'도 사라져 나와 주님이 내 안에서 주님 안에서 움직이게 된다. 이것이 이용도에게서 있어서 하나님과의 합일, 즉 신앙의 완성이다.

조건 없이 변함이 없는 그리스도의 사랑은 바로 이용도 자신이 행할 길이었다. 이것은 더불어 살아가는 모든 이들이 차별 없이 모두 모여 그리스도의 이름으로 하나 됨을 누리는 것이다. 이용도에게는 분파주의나 국수주의 혹은 지역주의와 같은 구분은 있지 않다. 어느 민족 누구게나 동일하게 은혜를 주시는 하나님 아래에 모든 백성은 그

---

[57] 변종호, ed., *이용도 목사 전집 제 3 권*, 82.

자체로 사랑해야 할 대상이었던 것이다. 그에게 하나님과 합일은 자연스레 이웃과의 합일로 나타나게 된다. 그래서 그에게 교단은 중요하지 않았다. 분리주의자들의 교회 안에서의 정치 또한 그에게는 못마땅하였다. 그는 그저 아무 쓸모 없다 생각되는 사람들까지도 모두 사랑해야 했다. 이는 그가 이단 정죄를 받게 되는 때에도 자신의 위기를 극복하고자 사람들을 포기할 수 없었던 심정과 같다고 할 수 있다. 그에게 사랑의 대상은 온 인류를 위해 십자가에 죽으신 그리스도와 같이 만나는 모든 이들에게 무조건적인 사랑을 쏟아 붓는 것이다. 이제 그에게는 누구를 사랑한다는 의식조차 없다. 사랑의 완성을 이루는 하나 됨, 이웃과의 합일을 이루어가는 것 밖에는 없다. 단지 있는 것을 나누는 동정이 아니라, 위로부터 오는 불가항력적인 은혜로 이웃에게 전하는 사랑이다.[58]

> 예수께서 일찍 가르치시기를 "너희들이 나의 동생 중에 지극히 적은 자에게 행하는 것은 곧 나에게 행함 이니라"고 하셨습니다. 예수를 사랑하려면 형제를 사랑하고 그들을 섬길 것입니다. 형제를 사랑하지 않고는 견딜 수 없는 사랑의 열정으로 형제를 사랑하라. 내가 남을 사랑한다는 의식조차 없이 사랑하라. 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 사랑하라. 이런 형제의 사랑 이야말로 참 봉사, 하늘의 사랑일지니 우리가 성령을 받아서 이 하늘의 사랑을 행하여야겠습니다.[59]

그가 사모하고 바라던 사랑은 인간의 의지와 생각에서 나오는 것이 아니다. 위로부터 내리는 사랑은 성령을 통해 사랑의 실천으로 가능하게 한다. 그렇기 때문에 사랑 못 할 사람이 없고, 사랑하지 못할 것이 없는 것이다. '이웃과의 하나 됨'을 통하여 이루는 사랑 실천 이것이 이용도가 살았던 삶의 자리였다.

그리스도와의 사랑의 연합을 체험하는 신비주의를 지닌 이용도는 중세교회의

---

[58] 변종호, ed., *이용도 목사 전집 제 1 권 서간집*, 33.

[59] 예수교회, ed., 119.

버나드처럼 아가서를 즐겨 읽고 강해하였으며, 에로스 사랑을 신적인 아가페 사랑으로 승화시켜서 주와의 달콤한 사랑을 누리며 살아갔다. 세상에서 가장 가까운 사이인 주님과 사귀었던 이용도의 사랑의 신비주의를 3 단계로 나누어 볼 수 있다. 첫째, 사모의 단계이다. 이용도는 평양기도단원 김교순에게 1931 년 11 월 14 일자로 보낸 편지에서 신앙인이 하나님과 가지는 '영계의 거리'는 세상의 객관적 공간의 거리와 달리 사모하는 정도에 따라서 정해지기에 인간이 열렬하게 사모하면 할수록 영과 영의 사이가 밀접해진다고 한다.

> 지상에서는 공간으로서 거리를 측정하였으나 영계에 있어서는 사모의 정도 여하에 따라서 원근이 정하여 집니다. 고로 육의 원근은 공간에 나타나고 영의 원근은 사모에 나타납니다. 사모의 정도가 깊을수록 뜨거워지나니 뜨거워질수록 영과 영은 접근하게 됩니다. 사모의 정도가 작아지매 주님에게서 우리는 그만큼 멀리 있고 깊어지매 그만큼 우리는 가까워지는 것입니다. 그런고로 주와의 접근은 그 관계가 주께 있는 것이 아니라 오로지 우리에게 있는 것이외다.[60]

둘째, 사모하는 단계에서 더 나아가 사랑의 내전에 들어가는 것이다. 영적인 사랑의 세계에서 신앙인은 신부로서 신랑 되는 주님과 사귐을 갖기 위해 사랑의 지성소로 들어가야 한다.

> 그대 하나를 취하기 위하여 그대의 주님은 얼마나 애를 쓰셨는지 그 정지의 혹 만분지일을 생각할 수 있을까? 그대는 주야로 염념사지 하여 주님의 사랑을 찾고 찾으라. 그리하여 저 깊은 사랑의 내전에까지 찾아 들어가라. 그곳은 한번 들어간 자 나올래야 나올 수 없는 사랑의 지성소니라. 거기서 그대는 주의 정체를 포옹하리라. 그리고 천국을 노래하며 그 귀한 영광을 얻은 그대의 눈에는 감사의 눈물, 진주와 같이 솟아날 것이니라.... 마음을 고요히 하고 말을 적게 하고 고요히 그 품 안으로만 기어 들어가시라.[61]

---

[60] 변종호, ed., *이용도 목사 전집 제 1 권 서간집*, 84.

[61] Ibid., 173.

셋째 단계는 사랑의 내전에 들어갔으면 주님의 사랑의 애무를 받는 것이다. 주님의 따스한 품 안에서 서로 사랑의 교제를 나누라고 한다: "주의 사랑의 손이 그대를 만지시나니 주의 사랑의 입술이 그대를 입 맞추시나니 오 자매여, 즐거워하고 기뻐하라 그대의 고인은 변하여 신인이 되리니 그대의 추는 변하여 성이 되리니."[62] 이렇게 주님과 연합하여 하나가 됨으로써 일치된 하나의 사랑의 환희가 열릴 뿐이다. 그 결과 마침내 신앙인이 주님의 품 안에서 "고인은 변하여 신인이 되리니"라고 했듯이 새로운 사람으로 다시 태어나는 사랑의 창조가 일어난다. 이러한 이용도의 신비주의는 '교류'(communio)보다는 '합일' (unio)로 특징지을 수 있다.

D. 후기 이용도 영성 이해와 신학

이용도의 영성은 후기에 들어서면서 묵상적인 면이 강하였다. 그의 초기 개혁적이고 실천적인 영성의 경향과 달리 신학교를 졸업하고 목회 현장에 들어서면서 독서와 기도를 중심으로 개인적 영성의 시기로 들어갔다. 독실한 어머니의 신앙 유산을 물려받은 이용도는 밤을 새워 기도하는 습관을 가졌다. 그는 서간집에서 "기도는 곧 나의 기쁨이요, 나의 의미요, 나의 광명이며, 나의 일이외다"라고 말하고 있다.[63] 기도를 통해서 자신을 살리며 회개하였고 하나님의 말씀과 그 뜻과 계시를 헤아렸다. 그는 부흥회 가는 곳마다 기도 운동을 일으켰다. 그는 한마디로 기도의 사람이었다. 변선환은 "이용도는 다만 하나의 신학만을 알고 있었다. 그것은 곧 기도로 일관된 경건의 신학,

---

[62] Ibid., 44.

[63] 예수교회, ed., 121.

체험의 신학이었다. 그것은 협의의 기독교 교회의 신학이 아니라 고독의 길을 따라서 신비의 길을 찾으려는 신비한 영혼의 자유의 고독인 절대자유의 신비주의 신학"이라고 그의 기도의 영성을 평가하였다.[64]

사막의 교부들이나 수도자들이 독서를 함으로서 그들의 영성을 고양시켜왔듯이 이용도에게 있어서도 독서를 통한 영성이 계발되었다. 특히 이용도는 기독교 신비주의자들의 책을 많이 탐독하였는데, 어거스틴의 참회록, 토마스 아켐피스의 그리스도를 본받아, 성 프란시스, 스웨덴보그, 썬다씽과 톨스토이 등이었다. 특히 토마스 아켐피스의 그리스도를 본받아 중에서 '예수의 십자가를 지는 자는 적다'라는 글 중에서 이르기를 "그 하늘의 왕국을 사모하는 사람은 많이 있거니와 이 땅 위에서 그의 십자가를 지는 사람은 매우 적습니다. 주님의 위로를 원하는 사람은 많이 있으나 그와 함께 고난을 받고자 원하는 사람은 적습니다"라고 하였다.[65]

우리는 여기서 독서를 통한 그의 영성과 그의 삶 모든 것이 예수처럼 십자가의 사람, 겸비의 사람, 기도의 사람임을 찾아볼 수 있다. 기독교 신비주의자들의 영성이 이용도에게 크게 영향을 미침으로 그들을 닮아가려고 하였던 것이다. 기도와 독서뿐만 아니라 그의 외적인 생활의 한 가운데서 볼 수 있는 영성은 청빈이나 순종으로 이어지고 있다. 이용도는 청빈을 사랑한 사람이었다. 그는 세상의 모든 것을 잃어도 예수 한

---

[64] 변선환, "이용도와 에크하르트," in *신학과 세계*, vol. 4 (서울: 감리교 신학대학교 출판부, 1978), 74..

[65] Thomas A. Kempis, *Imitatio Christi 그리스도를 본받아*, trans. 김정준 (서울: 기독교서회, 1982), 198.

분으로 만족하는 자족하는 영성을 가진 청빈의 사람이었다. 윤성범은 말하기를 "이용도는 일류 부흥사였으나 그는 물질과 욕망은 염두에 없었다. 그는 한 벌의 옷과 고무신 한 켤레로 족하였고, 거지와 침식을 같이 하였으며, 청빈낙도의 생활을 그의 생활철학으로 삼은 것이다"라고 하였다.

또한 이용도의 영성 가운데엔 순종의 모습이 있었다. 그는 순종에 대하여 강력하게 주장하곤 했는데, 그는 통천교회에서 목회할 당시 부흥회 인도를 경계하는 교단 측의 뜻에 따라 주일학교 사업부로 파송되었으나 교권에 순종하였다. 그에게는 수도원 생활의 규칙가운데 하나였던 철저한 순종의 생활을 실천하였던 것이다.

Chapter 5

이용도 설교와 목회신학

A. 이용도 설교의 특징과 모형

1. 설교의 중심주제

이용도 목사는 짧은 생애를 살며 남긴 설교와 저술을 통하여 그가 전하려고 했던 설교의 중심 주제는 다음과 같은 세 가지로 구분할 수 있다. 첫째, 이용도의 설교 중심주제는 참된 신앙이다. 이용도의 설교와 저술 집에 따르면 무엇이 진짜 믿음인가를 강조하는 대목이 많이 나온다. 참된 믿음의 사람은 누구인가? 참된 예배란 무엇인가? 참된 기도란 무엇인가? 참된 교회는 무엇인가? 등으로 구분해 볼 수 있는데, 이를 종합하면 참된 신앙은 무엇이며 '진짜'에 대한 열망을 보여주고 있다. '부패한 종교에 대하여'(암 5: 18-22)란 제목의 설교는 참된 예배는 무엇인가를 강조하고 있다.

> 저희들의 종교 생활 곧 신앙생활을 위하여 그 행하는바 의식이 굉장하였으니 모든 절기를 지키는 것과 때를 따라 성회로 모이는 것과 번제, 소제, 화목제 같은 각종 제사와 또 여러 가지 악기와 노래로 주를 찬양하는 일이 참으로 그럴듯한 것이 많았다. 그러나 하나님께서는 ... 즐겨 듣지 않으신다고 하였다. 이는 다 저희의 욕심과 흥미를 따라 하거나 그렇지 아니하면 해오던 일이니까 의례히 하는 규례로 알아 하는 것뿐 이었다 ... 예배당에 모이는 일이 중한 일이 아니오 찬송을 한다고 기도를 한다고 그것이 그렇게 귀한 것이 아니다. 다만 중심으로 하나님의 도를 간절히 사모하며 그 계명을 중심으로 즐겨 준행함이 없이는 굉장한 예배 의식과 훌륭한 찬양대와 자랑할 만한 기관과 사업도 다 여호와의 앞에서 도리어 진노를 받기 쉬운 지배 조건이 되고 말 것이다.[66]

이용도는 그의 공과 '평민선지 아모스'라는 설교에서 이와 같이 참 믿음을

---

[66] 변종호, ed., *이용도 목사 저술집* (서울: 초석출판사, 1986), 123-24.

중심으로 하나님의 도를 간절히 사모하며 그 계명을 중심으로 즐겨 준행함이 없는 예배는 하나님의 진노를 살뿐이라고 말하면서 참된 믿음의 예배를 강조하고 있다. "신앙의 힘"이라는 전반기의 인물들을 복습하는 내용에서 그는 하나님을 경외하는 신앙을 이 사람들의 공통된 요소라고 주장하면서 신앙의 위대함을 강조하고 있다.

> 각각 별다를 성격을 가진 저희들의 성격과 그 생활이야말로 십인십색이었으나 그러나 한 가지 공통되는 점이 있었으니 그것은 하나님을 경외하는 저희들의 신앙이다. ...(중략)... 우리는 위에서 신앙의 위대함을 배웠다. 어떠한 위기를 당하든지 하나님은 당신을 진심으로 의지하며 경외하는 자의 마음속에 머물러 계시사 저로 하여금 참된 진리의 사도 노릇을 하게 하시는 것이었다. 아! 위대한 것 신앙의 인물이다.[67]

이용도는 이처럼 참된 신앙의 인물을 열거하면서 참된 신앙의 힘이란 바로 이런 것이라고 예시를 보여주면서 그의 설교의 중심 주제를 나타내고 있다고 볼 수 있다. 또한 그의 설교 주제 가운데 '참된 신자'라는 제목의 설교에서 참된 믿음을 설명하고 있다.

> 속죄함을 받은 확신은 의심이나 비애를 축출한다. 그러므로 근심 걱정이 있는 자는 신앙이 없는 자이다. 믿음이 있다면 의심이 없다. 신앙이 있으면 세상의 부귀영화를 분토같이 버린다. 신자는 오직 신앙으로서 평화와 기쁨을 얻는다. 신앙은 오묘하여 사람을 근본적으로 변화시킨다. 참된 신앙은 죄사함을 받은 체험에서만 생기는 것이다. ...(중략)...지금은 우리의 신앙을 검토할 때이다. 1. 나는 죄인, 2. 주는 속죄, 3. 나는 속죄함을 얻었다는 계단에 올라야 참된 신앙이다. ...(중략)... 참된 신자를 세상은 염병장이 미친놈이라고 한다. 예수님과 바울을 세상이 어떻게 보았는가?[68]

주의 사랑이라는 제목의 설교에서는 참된 믿음을 가진 사람의 특징을 다음과 같이 설명하고 있다.

---

[67] Ibid., 140–44.

[68] Ibid., 212.

악한 죄인은 예수의 사랑에 대하여 감각이 없고 감격이 없습니다. 그러므로 애를 태우고 속을 태우면서 멸망으로 들어가는 것입니다. 감격과 감사의 생활! 이는 오직 예수를 알고 예수를 믿는 자에게만 있는 일이니 예수를 떠나서 이 세상에 참된 감격이나 감사가 없습니다.[69]

이상에서 살펴본 대로 이용도의 설교의 가장 중요한 주제는 참된 신앙이다. 다만 참된 신앙을 강조하기 위하여 교회의 개혁과 비판적 예들을 사용하고 있음을 알 수 있다.

둘째, 이용도 설교의 두 번째 중심주제는 '예수의 피'의 대속의 은혜를 강조하고 있다. 특히 그는 그의 설교에서 '성결'과 '죄'에 대하여 강력하게 회개를 촉구하고 있다. "하나님의 친구가 됨"이란 제목의 공과에서 아브라함을 예로 들면서 '성결함'을 강조한다.

하나님은 거룩하시다(레 11: 44). 이 거룩하신 이가 말하기를 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 하신 것이 아니냐? 예수께서는 아버지께서 저의 안에 계시고 저가 아버지 안에 있는 것같이 우리도 그 안에 있기를 바라고 기도하셨다(요 7:21). 우리는 거룩하지 않으면 아버지 안에 거할 수 없고 마음이 청결하지 않으면 하나님을 볼 수가 없다(마 5:8). 아브라함은 우리와 같은 사람이로되 하나님의 친구가 되었으니, 저가 얼마나 거룩하였고 또 그 마음이 얼마나 깨끗하였던가를 우리가 알 수 있다. 저는 과연 인간으로는 처음 성결한 자이다. 우리는 처음으로 인간의 성화를 아브라함에게서 찾아 볼 수 있다.[70]

또 선지자 예레미야에 대하여 설교하면서 성결함을 강조한다.

대게 무형하신 하나님께서 당신의 말씀을 세상에 나타내시려고 할 때는 늘 어떠한 사람에게 그 말씀을 주어 나타내시는 것이다. 그러므로 이 말씀을 받는 그 사람이 곧 예언자요, 혹은 선지자인 것이다. 저들이 얼마나 권위 있으며 또 신성할 것인가? 이는 저가 곧 하나님의 사자인 까닭이다 ... 하나님께서는 당신의 목적을 달성하기 위하여 사람을 택하사 저를 성결케 하신다. 그렇지 아니하고는 그가 하나님의 사명대로 이행하지 못하는 까닭이다. 예레미야는 모태로부터 거룩하게 자라난 사람이다. 이렇게 성결한 은혜를 받았다고 하면 저는 하나님께 헌신치

---

[69] Ibid., 207.

[70] Ibid., 87–88.

않고는 견디지 못할 것이다.[71]

이처럼 각 사람의 성결함을 강조하면서 죄로부터 성결함을 강조하는 그의 설교의 중심 주제를 엿볼 수 있다. 이와 동시에 이용도는 예수의 피의 대속의 은혜를 강조하는데, 그의 설교 제목 중에 '피의 설교'가 있을 정도로 예수의 피의 공로에 대한 강조점을 볼 수 있다.

> 조용한 밤중에 깨어서 기도하는 주님의 음성과 주님께서 흘리신 그 피가 오늘도 우리를 위해서 일하고 있습니다. 피 흘리심, 피 흘리는 희생, 피의 호소! 이것이 이 세상에서 가장 큰 일을 하는 큰 힘이올시다.[72]

> 롬 3 장 10 절을 보면 의인은 없어 한 사람도 이 세상에 없다고 하였습니다. 그런데 예수님의 속죄가 만인을 다 새롭게 하신다는 것은 참으로 오묘한 진리요, 기적입니다. 크나 적으나 죄를 짓지 않음이 없는 만인이 오직 주님을 믿기만 하면 죄 사함을 얻는다는 사실! 이 얼마나 위대하고 엄청난 축복의 사실입니까? 찬송 121(열창) 내 주의 보혈은... (중략)...신앙은 예수의 보혈을 믿고 의지하고 마시는 것입니다. 예수의 피와 성신의 감화만이 우리로 신앙생활을 하게하며 천국으로 가게 하나니 우리는 믿어야겠습니다. 십자가는 죄보다 크고 강한 것입니다.[73]

> 주일학교 선생들이 무슨 심리학이나 무슨 교육학을 배우기 전에 먼저 회개하고 죄에 빠지지 않도록 하여야 할 것이라고 나는 믿습니다. 믿음 없는 청년남녀들이 모여서 무슨 사업이니 무슨 활동이니 논한다는 것은 죄악의 기계노릇이나 하고 마귀의 밥 노릇이나 하는 결과를 내기 쉬운 것이올시다. 그러므로 먼저 예수의 피 공로를 배우고 주님의 사랑을 통해서 남녀가 사귀고 성신의 역사로서 아동들을 잘 기르기 위한 기도를 배워야 할 것입니다.[74]

이와 같이 이용도는 예수의 피를 통한 대속의 은혜를 강조하면서 죄로부터 성결을 강조하고 있다.

---

[71] Ibid., 132.

[72] Ibid., 108.

[73] Ibid., 215–17.

[74] Ibid., 228.

셋째, 이용도 설교의 세 번째 중심 주제는 하나님과의 만남의 사건을 통한 변화를 다루고 있다. 이용도는 그의 설교에서 하나님의 접촉, 부딪힘, 교제에 대한 단어가 많이 등장하고 있다. 다시 말하면 하나님에 대하여 아는 것이 아니라 하나님을 아는 것이 중요하다는 말로서 직접적인 하나님을 만남으로서 변화되는 것이 성령 충만이요, 그리고 매일 매일의 삶 가운데에 하나님과의 교제가 이루어지는 것이 그의 강조점이라 할 수 있다.

> 에서를 만나기 전에 먼저 하나님을 만나 저는 큰 승리를 얻었다. 이제 야곱은 저의 생각과 수단을 다 버리고 다만 하나님의 은혜를 밤이 맞도록 환도 뼈가 상하도록 구하였으니 저는 참된 기도의 사람이요, 따라서 완전한 신앙의 사람이 되었다 ... 그러나 하나님을 가까이 한 후에는 이렇게 겸비하고 관후한 자가 되었다. 저는 머리를 숙임으로 최후의 승리를 얻었으니 하나님 앞에서도 그리하였고 에서에게도 그리하였다. 야곱은 진실로 크게 변하였다. 저의 변화는 오로지 하나님을 만남에 있었다. 네가 크게 변하려느냐? 너는 마땅히 기도하라. 밤이 맞도록 환도 뼈가 부러지기까지.[75]

> 하나님께서 진정으로 엎드릴 때에 어떠한 문제이든지 시원한 해결을 얻을 수가 있다. 이로 보건대 우리가 당하는 모든 난관의 진정한 의미는 그 가운데서 하나님을 찾게 하려고 하는 것이다. 절망 가운데 있어 슬퍼하는 것은 아직 하나님을 만나지 못한 까닭이다. 상한 심령을 가진 자여 하나님을 찾으라 긍휼과 자비로서 너를 고쳐주시리라.[76]

전자의 강조점이 '만남과 변화'라고 했을 때 후자의 강조점은 '만남과 해결'이다. 이렇게 이용도는 하나님을 직접적으로 부딪치고 접촉하는 것을 강조하였다. 즉 하나님을 만남으로서만 사람이 변하고 문제가 해결되는 것을 설교의 중심주제로 삼고 있는 것이다. 한편 예레미야 설교에서 그는 성령의 충만함이 단지 감정이나 기분이 아니라 위에서부터

---

[75] Ibid., 92-93.

[76] Ibid., 110.

내려오는 하나님의 명확한 말씀의 명백한 사실에 기초하여 자신의 삶을 움직여 가는 사람이라고 말한다.

> 하나님께서 느낌이나 깨달음만 주시는 것이 아니고 부르짖는바 명확한 말씀까지 주시는 것이다 (고전 3:13, 엡 3:4, 마 10:19). 성신의 접촉을 받는 자는 뜨거운 감동이 있고 확실한 각성이 있으며 철저히 부르짖을 진리의 말씀을 가지고 있는 것이다. 성신을 받는 자는 자기의 일시적 감정의 충동으로 날뛰는 자가 아니다. 어디까지든지 위로부터 내려오는 진리의 신의 역사를 받아가지고 명백한 사실에 서서 움직이는 것이다.[77]

또한 그의 설교 시므온에서는 그리스도를 만나게 되는 그의 성령 충만한 성신과의 관계의 삶을 표현하고 있다.

> 성신이 그의 위에 계셔서 저의 언행심사를 주관하였다. 그런고로 저는 자기의 의향대로 하지 못하고 다만 성신의 지도대로만 사는 생활을 하였다. 곧 성신은 그의 위에 있어서 저를 주관하시고 저는 그의 아래 있어서 순종하여 성신을 기쁘시게 할 따름이었다. 그러므로 성신이 심령을 주관하게 되면 이는 곧 자기 본위의 생활이 아니고 하나님 본위의 생활이 되는 것이다 ... 저가 성신의 감동으로 성전에 들어갔다고 한다. 곧 성신이 저를 감동하여 들어가게 하였다. 저의 행동은 자기의 마음대로 하는 것이 아니라 성신께서 이끄시는 대로 하는 것이었다. 예수께서 광야에 나가 시험 받으실 때 "성신에게 이끌리어"(마 5:1)라고 기록된 것은 의미 없는 말이 아니다. 세상에는 자기의 이상이라 주의라, 하면서 움직이는 자도 있으니 전자는 바울이 말한바 육신을 좇는 자의 편에 설 자들이요 후자는 성신을 좇는 자라고 할 것이다. 성신은 늘 사람을 이끌거나 몰아가기도 한다. 성신에게 감동되어 온전히 이끌림을 받는 자가 곧 하나님의 일을 하는 자이다. 그러나 자기를 주장하는 자는 성신의 감동이 있되 이를 멸시하고 잘 끝나지 아니한다.[78]

2. 설교의 형식

이용도 목사 전집에 따르면 그가 받은 은사의 으뜸은 '사랑의 은사'임을 알 수

---

[77] Ibid., 134.

[78] Ibid.,155-56.

있다. 거기에 한 가지 덧붙여 살펴본다면 말씀의 은사를 들 수 있다. 이는 이용도와 교제를 나누며 한 시대를 살았던 그의 친구 피터스 선교사의 편지에 잘 나타나 있다. "그는 직책을 맡기에는 너무 능력 있는 사람이었다. 그 사람을 대신하여 그 일을 할 사람은 얼마든지 있었다. 그러나 아무도 그처럼 설교할 수는 없었다."[79] 피터스 선교사뿐만 아니라 이용도의 설교를 들었던 이호운, 변종호 목사는 이용도의 설교는 위대한 능력이 있었음을 증언하고 있다. 그러면 이용도 설교는 어떻게 이토록 위대한 능력을 가지고 있었을까? 그것은 그의 설교가 성령의 설교였다. 그의 설교를 특징지을 수 있는 '성령의 설교'란 성령의 영감에 의해서만 하는 설교를 말한다. 그는 성령이 주는 말을 전하지 않고 그래서 죽어가는 영혼을 살리지 못하는 단순한 말쟁이 월급쟁이 목회자, 설교를 보통 말하듯 하는 '연설가'같은 목회자가 되지 않게 해 달라고 기도했다. 그가 제일 두려워하고 동시에 혐오하는 것이 성령의 말을 전하지 않고 사람의 말을 전하는 목회자들이었다.

이용도의 설교는 성령이 주는 영감에서만 나오는 설교였기에 설교 원고가 없었다. 그는 원고 없이 강단에 엎드리어 울며 기도하면서 성령에게 전할 말씀을 달라고 기도했고 그 때 얻어진 말씀으로 전했다. 이용도에 의하면 설교는 설교자의 말로 해서는 안되고 설교자 자신도 알지 못하게 성령의 능력에서 나오는 말로 설교를 할 때 가장 큰 성령의 역사가 일어나는 것이라고 말한다. 그는 이렇게 원고 없이 성령이 주는 영감만으로 설교하였으며, 절대로 설교 준비를 아니 하였으며 기도하다가 강단에

---

[79] V. W. Peters, 이용도 목사의 영성과 예수운동, 105-13.

올라갔다.

오직 성령이 주는 영감만으로 설교하였던 이용도에게 있어서 성령의 영감이 오지 않을 때는 회중들을 그냥 돌려보내기도 하였다.

> 저녁에 많은 사람이 왔었지 만은 나는 아무 설교도 하지 못하였다. 나의 심중에 불이 없고 감동이 없음이었다. 나의 자신 편으로는 큰 망신임이 확실하다. 하지만 열심 없는 것을 지껄이는 것보다는 오히려 편안하였다. 주께서 나에게 나타낼 오묘를 나는 기대하였다. 반듯이 무슨 성령의 뜻이 계실 줄 안다.[80]

이용도는 설교에서 성령의 영감에만 의지하였기 때문에 설교 시간 또한 일정하지 않았다. 성령이 말씀을 계속하여 주시면 6-7 시간을 계속 전하기도 하고 성령이 말씀을 짧게 주시면 10 분 만에 끝나기도 하였다. 또한 설교 도중에 성령으로부터 오는 말씀이 끊길 경우 설교를 도중에 그만두고 성경만 읽고 폐회하는 경우도 있었다. 그리고 그는 설교 대신에 기도만을 한 시간 이상 계속하다가 자기를 믿지 말고 각각 기도 중에 은혜 받자고 하면서 통성기도를 시키고 그날 집회는 폐회하기도 하였다. 또한 성령이 주는 영감이 없는 경우 예정된 집회가 중간에 폐회되는 일도 종종 있었다.

제목도 없고 서론, 본론, 결론의 구성도 없는 이용도의 설교는 설교의 일반적 구조를 갖고 있지 않았다. 이용도 설교의 또 하나의 특징은 찬송설교이다. 이러한 찬송설교 형식은 하나의 정형화된 실교 형식이라기보다는 그 당시부터 그 후 한국교회 부흥기까지 부흥사들이 즐겨 사용하던 설교 형식이 되었다.

> 요한복음 9 장을 읽으시고, 소경된 것이 자기의 죄냐 부모의 죄냐 아니다 그에게서 아버지 뜻을 나타내기 위해서라는 말씀으로 설교하셨습니다. 눈을 떴다! 바리새 교인이 웃는다! 못 보던 눈을 뜨게 해주었는데, 바리새 교인이 웃는다고 해서

---

[80] 변종호, ed., *이용도 목사전집 제 2 권 일기*, 170.

그분이 내 눈을 뜨게 해 주었다는 말은 분명히 못해!
예수 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주옵소서
예수 예수 믿는 것은 받은 증거 많도다
이 찬송을 거듭 거듭 부르시며 외쳐대시는 그 날 밤의 설교는 참으로 천인, 만인의 가슴을 마음대로 흔들어 놓으시는 것이었습니다.[81]

이러한 찬송설교 형식 이외에 그가 자주 사용하던 찬송설교 형식은 찬송가 가사를 주제 삼아 설명해 주고 찬송을 반복하는 것이다. 곧 그는 설교 중에 찬송가를 해석하고 다 같이 그 찬송을 한절을 부르고 또한 찬송이 끝나면 그 다음에 일반적 설교로 끝을 맺는 방식이다. 이러한 찬송설교의 형식은 오늘날의 부흥회에서 이어지고 있는바 부흥사들의 찬송설교는 이용도에게서 최초로 시작되었다고 변종호는 주장한다.[82]

이용도 설교의 또 하나 독특한 특징은 '침묵설교'이다. 침묵설교는 하루 3 회 이상 4-5 시간 이상을 연속으로 일주일 이상 인도하는 집회에서 통성기도와 불 같은 설교로 인하여 이용도의 목이 잠기어 더 이상 목소리를 낼 수 없을 경우에 행하였던 설교 형식이었다. 이용도가 침묵설교를 할 때엔 통역하는 사람이 세워졌다. 통역하는 사람을 누가 세우는지 몰라도, 그의 설교를 영적으로 가장 잘 이해하는 사람이 자연스럽게 세워졌던 듯하다. 이용도는 목이 잠겨 한마디도 설교할 수 없을 경우에 눈물을 흘렸다. 눈물이 설교라고 말했다. 통역 자는 이용도의 얼굴과 입 모양과 몸짓을 보고 통변했다.

우리가 여기서 주목할 일은 이러한 침묵설교에 대한 이용도의 생각이다. 이용도는 목이 완전히 잠겨 한마디도 할 수 없는 경우도 주님의 뜻이라고 말한다.

---

[81] 변종호, ed., *이용도 목사전집 제5권 추모집* (서울: 장안문화, 2004), 274-75.

[82] 변종호, ed., *이용도 목사 전집 제2권*, 118-19.

이용도는 어떤 경우라도 비록 그것이 인간적으로 곤경에 처한 상황일지라도 주권자로서 역사하시는 하나님의 섭리를 찾고자 했다. 이용도는 소리가 없어진 자신의 침묵설교에서 자기의 설교는 이제 자기의 눈물이고, 자기의 몸짓이고 자기가 흐르는 땀이라고 말한다.

> 나는 말을 할 수 없노라, 입 밖으로 나오지 않는 하나님 말씀, 곧 나의 설교는 나의 중심에 가득히 서리어 있노라. 중심에 있어서 나를 괴롭게 하노라. 나는 말로 할 수 없어 눈물만 흘리노라. 이 눈물은 오늘 나의 설교로다. 나는 중심에 있는 말을 다하지 못하여 전신의 힘을 모아 쥐어 손을 드노라, 들은 손은 곧 나의 설교로다. 나는 말할 수 없으매 엎드려 기도하노라. 이는 나의 설교로다. 나의 등에서 흐르는 땀은 여러분을 위한 나의 진실한 설교로다. 보라 말이 없는 예수를! 그러나 그 말없는 위대한 설교를 들으라. 겟세마네 동산에서 흘린 피땀과 더운 눈물은 모든 인간의 영에 호소하는 예수의 진실한 설교로라. 골고다에서 지고 있는 그 십자가는 예수의 설교니 곧 모든 인간에게 외치는 하나님의 설교라.[83]

이용도의 이러한 침묵설교는 의도적인 설교 형식이 아니다. 그는 목소리가 막힌 것도 성령의 섭리로 보았기에 침묵설교는 곧 영적인 설교형식이라 할 수 있다.

3. 이용도의 청중 이해와 설교

이용도의 목회는 부흥회에서 선포된 설교가 가장 중요한 부분을 차지하였다. 그렇게 중요한 설교를 하는데 있어서 이용도는 어떠한 청중 이해를 갖고 있으며, 그가 설교에 사용하는 언어와 설교의 내용을 살펴보고자 한다. 1930 년대의 상황이 말해주듯이 이용도가 설교하던 당시의 설교를 듣는 청중들의 삶의 현실은 정치, 경세적으로 고난 받는 백성이었다. 희망 없이 시대적으로 암울한 상황 속에서 무식하고 가난하며, 헐벗고 굶주림에 지친 청중들이었다. 이용도는 자기의 설교를 듣는 청중을 고통 당하는 자, 아픔을 당하는 자, 버림받은 자들로 이해하였다. 그의 설교에 '짐 진 자'에 대한 이야기가

---

[83] 변종호, ed., *이용도 목사전집 제 2 권 일기*, 166.

나온다: "금전을 위한 짐, 명예를 위한 짐, 자녀를 위한 짐, 가정을 위한 짐, 교회를 위한 짐 ... 아 수많은 짐, 벗지 못할 짐 누가 이 무거운 짐을 벗겨주겠습니까? 벗지 못 할 이 짐을 지고서 어디인가를 향하여 허덕이는 인생의 꼴"이라고 하였다.[84] 이러한 이해는 그의 설교를 듣는 청중들이 짐 진 자들 이라는 것이다. 그가 이렇게 청중의 상황을 이해한다고 할지라도 청중의 언어와 관계없는 말을 하였다면 설교의 효과는 적었을 것이다. 하지만 이용도는 설교의 언어를 평이한 이야기 형식으로 하여 누구나 이해할 수 있게 하였다. 성서에 나오는 비유를 가지고 청중들이 알아듣기 쉽게 이야기하듯이 설교하였다.

이러한 이용도 설교의 내용은 회개와 성화, 완전의 삶을 강조하는 것이었다. 이용도는 신앙에는 4 시대가 있다고 하였는데, 첫째는 교회시대로서 교회의 의식, 제도 등 교리에 복종하는 시대로서 베드로가 대표자라고 하였다. 둘째는 수도시대인데 아무리 의식을 가지고 교리대로 행한다고 하여도 죄의 상태를 변치 못하고 죄를 버리고 육을 멸하며, 금욕하면서 도를 이루는 시대로서 야곱이 대표자라고 하였다. 셋째는 신앙시대로서 아무리 금욕 멸절하여도 여전히 죄인임을 면치 못하는지라 다만 믿음으로만 의롭다 하심을 얻는다고 확신하는 때니 바울이 대표자라고 하였다. 넷째는 사랑의 시대라고 하였다.[85]

이용도는 설교 가운데 언제나 회개와 함께 성화와 사랑의 삶을 살 것을

[84] 변종호, ed., *이용도 목사전집 제 3 권 저술집*, 49.

[85] 변종호, ed., *이용도 목사 일기*, 51.

강조하였다. 그의 성화의 개념은 그리스도를 모방하는 것이었다. 예수처럼 십자가를 지고, 예수처럼 기도하고, 예수처럼 겸비하고, 예수처럼 사랑의 삶을 사는 것이었다. 1931 년 2 월 15 일 평양중앙교회에서 예수활동방식(요 17: 3-9)의 설교 중에 보면 "오직 기도에 엎드릴 뿐이었습니다. 매일 아침, 매일 밤, 산에서 들에서 기도하시는 것이 주님께서 일하시는 힘의 원천이셨습니다"고 하였다.[86] 또한 그의 사랑에 대한 생각을 '신앙생활 11 월호'에서 다음과 같이 말한다.

> "내가 지금 예수를 사랑하는 것은 어떤 조건이 있어서가 아닙니다. 아무 조건 없이 그저 예수를 사랑하지 않고는 살 수가 없어 예수를 사랑하는 것입니다 ... 예수께서 우리를 사랑하시고 우리가 예수를 사랑하는 것이 곧 천국의 기쁨입니다. 예수께서 우리를 사랑하시니 우리가 또 예수를 사랑한다. 이 사랑은 가치판단이 아니라 예수께서 우리를 무조건으로 사랑하시니 우리도 또한 무조건으로 예수를 사랑하는 것이다. 아 순전한 사랑! 티도 없고 흠도 없는 완전한 사랑! 하늘의 사랑! 우리가 어떻게 예수를 사랑할까?[87]

이렇게 이용도의 설교 내용은 회개와 성화와 사랑을 강조하는 설교였다. 그래서 그의 설교를 듣는 청중들은 가슴을 치며 회개하고 큰 은혜를 받았다. 그의 일기 중에 보면, "신성회에 20 여명이 모였다. 진정한 통회의 눈물과 간절한 기도가 있었다. 10 년 전에 남의 생선 한 마리 훔친 것까지 꺼림 없이 주님 앞에 그 값을 내어놓고 애통 자복하는 이창원 형제"라고 하였다. 뿐만 아니라 부흥회 때 마다 이용도 목사의 설교는 기관총에서 쏟아져 나와 사람의 심중을 콕콕 쏘아 인심을 찌르고 갈라놓는 고로 그 설교 앞에서는 죄를 두고는 참을 수 없고 흐린 마음은 눈물을 흘리지 않을 수 없는 것이다.

---

[86] 변종호, ed., *이용도 목사전집 제 3 권 저술집*, 26.

[87] 변종호, ed., *이용도 목사전집 제 1 권 서간집*, 196-97.

마음에 흐릿한 것이 있고서는 방금 천벌을 받는 듯하여 벌벌 떨게 된다. 그래서 변호사가 큰 죄를 자복하고 순사가 칼을 떼 놓았다. 이 모라는 이는 전에 목사의 자리에 있던 사람으로서 첩을 얻고 별별 음탕한 생활을 다하는 이다. 그가 회중 앞에 나와서 자복하는 광경은 굉장하였다. "이 놈은 더럽기 짝이 없는 자식이올시다. 똥보다 더 더러운 자식, 똥 중에도 썩어진 똥이올시다. 희고 깨끗한 수건을 변소에 빠뜨리어 똥에 썩어진 손수건 같이 된 놈이올시다"라고 그의 설교 말씀을 듣는 이들에게는 이와 같이 회개의 역사가 나타났다.[88]

B. 이용도의 성서 이해와 목회신학

1. 이용도의 성서이해

성서를 연구하는 데는 두 가지 방법이 있는데, 연역법적 성서연구와 귀납적 성서연구로 나눌 수 있다. 연역법적 연구방법은 일반적인 원리나 결론을 가지고 시작해서 그 결론이 참인가를 관찰한다. 이 방법은 폭넓은 주제를 다룰 수는 있으나 성서가 무엇을 말하는가?를 찾기 보다는 성서가 자신의 사상이나 주장을 증명하고 뒷받침하기 위한 도구로 전락할 수 있다는 단점이 있다. 반면 귀납적 연구방법은 성서로부터 시작하여 성서 본문을 있는 그대로 관찰하고 결론을 내리는 방법으로 성서는 무엇을 말하는가를 알려준다.[89]

이용도는 성서해석을 하는데 있어서 이와 같은 귀납적 성서해석의 관찰, 해석,

---

[88] 변종호, ed., *이용도 목사 전집 제 2 권*, 46-47.

[89] Robert A. Traina, *Methodical Bible Study, a New Approach to Hermeneutics 귀납적 성경연구*, trans. 김기천 (서울: 감리교신학대학 아나가이온, 1985), 195-96.

적용을 하고 있다.

> 제목: 믿음의 조상 아브라함
> 본문: 창세기 12장 1-5절, 17장 1-11절
> 요절: 부르심을 받은 아브라함은 믿음으로 순종하여 장차 기업으로 받을 땅에 나갈 새 갈 바를 알지 못하고 간지라(히브리서 11장 8절)
> 〈관찰〉
> 부름을 받음(창 12장 1-5) 네가 본토와 친척과 아비지 집을 떠나서 내가 네게 보일 땅으로 가라(창 12장 1절)고 하나님은 아브라함을 불러 말씀하셨다. 이 말씀에 대하여는 사람과 같이 음성으로 하셨는지 혹은 저의 심령이 무슨 영감을 받았는지 그렇지 않으면 어떠한 환영을 보았는지 자세히 알 수 없지마는 하여간 무엇으로든지 이것은 하나님의 말씀이라고 확실히 믿을 만큼 나타났던 사실이다.
> 〈해석〉
> 이 우상숭배자의 집에서 아브라함은 그보다 더 의로운 길을 찾지 못하였다. 진리를 향하여 갈급한 저의 영은 마침내 하나님의 말씀을 들었다. 그 말씀 한 마디가 옳지 못한 생활에 얽매어 신음하는 아브라함을 풀어 놓아 자유하게 하는 진리의 말씀이 되었던 것이다.
> 〈적용〉
> 진실로 죄악에서 고민하는 자에게 있어 진리의 말씀 한마디는 곧 저를 이끌어내는 구원의 길이 되는 것이다.[90]

이와 같이 이용도는 그의 설교 문에서 아브라함에 관하여 설교하면서 자신의 어떤 사상이나 주제로 근거를 삼지 않고, 성서가 무엇을 말하는지 성서로부터 관찰과 해석과 적용의 단계로서 귀납적 성서해석을 하는 것을 볼 수 있다. 여기서 주목할 점은 아브라함의 아버지 데라에 대한 언급에 여호수아 24장 2절을 근거로 자신의 관찰을 성서 본문 내에서 더 완벽히 보완한 것이다. 또한 아브라함은 신약에서 히브리서를 요절로 삼아 최대한 신구약의 여러 방면에서 아브라함을 성서 안에서의 객관적 관찰을 하려고 했던 철저한 시도, 즉 성서 본문 전체를 이용하여 입체적으로 관찰했다는 것이다. 또한 아브라함 편 이외의 모든 만민공과의 자료에는 성서 본문이 반드시 제시되고 있고

---

[90] 변종호, ed., *이용도 목사전집 제3권 저술집*, 94-96.

그 본문 안에서 성서를 객관적으로 관찰하고 해석하고 적용하는 부분이 나타난다.

또 하나 이용도의 성경해석 방법론은 상상적 성서해석을 하고 있다. 상상력은 설교자가 설교를 통하여 말씀을 전달하는데 있어서 중요한 역할을 한다. 브로더스는 "설교를 준비하는 순간부터 설교자는 자신의 상상력을 가지고 평소에 놓치고 있던 성서 본문의 이면을 넘어 들어가 생생한 하나님의 말씀을 다시 새롭게 듣고, 보고, 만진다."[91] 이용도 목사가 본문에 충실하게 깊이 들어가 그 본문 가운데 상상력을 이용하여 해석하는 모세이야기가 만민공과 중에 나온다.

> 여인이 아이를 가져다가 젖을 먹이니라"(출 1: 9). 그 어머니가 모세를 젖먹이는 동안에 감사하는 중에서도 얼마나 많은 눈물을 흘리었을지 우리가 넉넉히 상상할 수 있는 일이다. "모세야 너는 언제든지 하나님의 자식이요, 이스라엘의 자식이다"하면서 껴안고 몇 번이나 저의 머리 위에 세례를 주었을 것이냐? 모세는 어머니의 간절한 눈물을 보면서 그 깊은 사정의 호소를 들으면서 애국심과 신앙심으로 어머니의 끓는 가슴 속에서 흘러 나오는 뜨거운 젖을 먹으면서 저의 영과 육은 건전하게 자라났으니 이 모든 것은 저를 마침내 장차 크게 움직일 위대한 설교가 되었던 것이다.[92]

다음은 이용도의 설교로 상상적 성서해석을 사용한 '피의 설교'이다: "예수에게 씌울 가시관을 엮은 자 그 관을 엮노라고 손이 상하고 수고하며 여러 시간을 허비했다. 그러나 그는 내 몸의 고생보다도 남을 아프게 하는데 열심히 나서 기쁨으로 그것을 엮었다."[93]

이용도는 '피의 설교'에서 예수님의 고난에 대해서 가시면류관을 엮은 자의 이야기를

---

[91] John Broadus, *On the Preparation and Delivery of Sermons*, 4th ed. (New York: Harper&Bros.,1944), 220.

[92] 변종호, ed., *이용도 목사전집 제 3 권 저술집*, 107-13.

[93] Ibid., 74.

상상한 것이다. 이와 같이 이용도 목사는 상상을 이용하여 성경본문과 자신의 마음속에 살아있는 이야기를 통해 다른 이야기를 발견하여 본문의 내용을 더욱 더 풍성하게 해석하는 것을 볼 수 있다.

셋째로, 이용도 목사의 성서해석 방법론은 체험적 성경읽기이다. 이는 성경 연구자와 성경이 상호 주체적인 작용을 하면서 읽는 것을 말한다. 성경본문이 성경 연구자의 삶에 영향을 주어야 한다는 의미에서 즉, 삶을 변화시키는 의미에서 체험적 성경해석이라는 말을 사용하였다. 또한 그의 삶과 체험이 그의 설교 중심 주제에 주가 되지 않고 오히려 성경 본문의 세계를 밝히는데 중요한 작용을 했다. 즉, 지도를 갖고 있는 사람이 지도의 위치를 직접 가봄으로써 정말 지도가 맞음을 경험하는 것처럼, 성경의 본문 그대로 삶으로서 그 능력을 체험함으로 말씀에 깊어지는 것이라 할 수 있겠다. 이용도 목사의 '기도'라는 설교를 살펴보자.

> 오직 기도에 엎드릴 뿐이었습니다. 매일 아침 매일 밤 산에서 들에서 기도하시는 일이 주님께서 일하시는 힘의 원천이었습니다. 복음서를 고요히 읽어보면 주님의 기도 모험 사실이 많이 기록되어 있습니다. 주님이 어째서 기도에 그렇게 힘쓰셨습니까? 우리는 기도를 해야겠습니다. 내 집을 위해서가 아니고 식구를 위해서나 밥을 위해서가 아니고 사업을 위해서나 세력을 얻기 위해서가 아니고 오직 사랑을 위해서- 모든 사람이 다 같이 사랑가운데 살 수 있기 위해서 기도해야겠습니다. 그리고 생명을 위하여, 심령을 위하여, 죄인을 위하여, 자비를 위하여, 사랑을 위하여 기도하여야겠습니다. 이것 한 가지-오직 기도 한가지면 그만인데 우리는 이것을 깨닫지 못하고 실행도 못합니다. 모든 백성 모든 제자가 깊은 잠에 들어 있을 때 주님께서는 혼자 나가셔서 모든 백성을 위해서 기도하셨습니다.[94]

이용도는 예수께서 기도하시는 삶을 본문으로 읽었고 그리고 그대로 살았고 그 능력을

---

[94] 변종호, ed., *이용도 목사 저술집*, 206-07.

맛보았다. 그리고 계속적으로 기도하면서 그 본문은 긴밀한 상호작용 속에서 더욱 깊이 그의 삶을 기도로서 채워놓게 되었다.

넷째로, 이용도에게 있어서 또 하나의 성서해석 방법론은 요한복음 1 장 14 절의 "말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그의 영광을 보니 아버지 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라"는 말씀과 같이 말씀이 육신이 되는 작업, 즉 시대 상황을 내재한 성경해석이다. 이용도의 일상에 대한 간증문 같은 예화를 살펴보자.

> 나는 신학교를 졸업하고서 국수집에 가서 기도를 못했다. 감사의 생각은 약간 있어도 부끄러워서 기도를 못하고 눈을 뜨고 두룩 두룩 보면서 속으로 기도의 뜻만 표했다. 그 다음에는 국수집에 들어가서 음식을 받아놓고 하기보다 미리 기도하고 들어가는 것이 좋다고 해서 들어가기 전에 오늘 국수 먹게 되어 감사한다고 기도했다. ...(중략)...나는 너를 위해서 십자가를 졌는데 너는 국수집에 가서 국수 먹으며 기도하기가 부끄럽단 말이냐? ...(중략)...남이야 보던지 말던지 엎드려서 큰 목소리로 귀한 음식 주심을 감사한다는 기도를 올렸다. 그리고 국수를 먹으니 국수의 맛이 어찌나 좋은지 하늘의 국수 맛이었다.[95]

이와 같이 이용도의 성서해석 방법론에는 그의 일상의 삶과 시대상황을 내재한 성경해석으로서 성경 본문의 메시지를 더욱 더 풍성하게 한 것을 볼 수 있다.

2. 이용도 목회학

이용도는 신학교에 입학하였으나 목사가 되기보다는 종교교육자가 되기를 원했다. 그러했던 그가 소명감을 갖고 목회의 길을 걷게 된 이유는 기도에 있었으며, 그의 목회의 원형은 예수였다. 그는 새벽마다 산에 올라가 몸부림 치면서 기도하였다. 그는 부귀영화를 구한 것이 아니라 당시 불치의 병인 폐병이라는 자기 존재의 근본적인 의미를 묻는 기도를 드렸다. 그 기도에서 이용도는 주님을 만났던 것이다. 예수는

---

[95] Ibid., 244-45.

이용도에게 인간적인 절망과 방황의 고통에 종지부를 찍어준 구세주이고 신앙과 목회의 원형이었다. 이용도는 부흥집회를 떠나기 전인 1929 년 그의 일기에서 그는 자기의 소명을 발견했다고 하는데 그것은 바로 예수의 길이다.

> 방황하던 나는 이제야 나의 길을 찾았나이다. 이제는 전심력을 다하여 그 길로 달음질할 따름이외다. 나의 기쁨은 거기 있겠나이다. 소망은 거기 있어요. 그 길이란 찾기 어렵다면 어렵고 쉽다면 쉬운 것인데 공연히 반생의 공을 길가에서 낭비하고 있었던 것입니다. 그러나 늦게 지금이나마 찾은 것을 감사할 따름이지요. 그 길이란 곧 예수님이 밟으신 길입니다.[96]

이용도는 예수가 있음으로써 생의 의미가 있다고 말한다. 이용도의 희망은 영적으로 실천적으로 자신이 예수처럼 되는 것이다. 완전히 주를 따라가는 생활을 하는 것이다. 그래서 다음과 같이 기도하고 있다. "당신을 완전히 따라가게 하옵소서. 모든 세상의 껍데기를 다 벗어던지고 프랜씨스처럼 발가벗은 몸으로 다만 주님만 따를 수 있게 해 주옵소서." [97]

현대교인은 '괴이한 예수'를 요구하매 현대 목사는 괴이한 예수를 전한다. 참 예수가 오시면 꼭 피살될 수밖에 없다. 참 예수는 저희들이 죽여 버리고 말았구나. 그리고 죄의 요구대로 마귀를 예수와 같이 가장하여 가지고 선전하는구나. 화 있을진저 현대교회여! 저희가 요구하는 예수는 육의 예수, 영광의 예수, 부유한 예수, 고상한 예수였고 이용도가 본 예수는 만유를 다스리는 자 같은 영광과 귀한 예수가 아니라 무력하고 천한 예수, 비천한 예수이다.

---

[96] 변종호, ed., *이용도 목사전집 제 2 권 일기*, 67.

[97] 변종호, ed., *이용도 목사전집 제 1 권 서간집*, 164.

그 예수는 우리 때문에 가난해진 예수이고 우리 때문에 천대받으며, 우리 때문에 세상에서 불편하게 사셨고, 우리 때문에 수치를 당하셨고, 우리 때문에 약하셨던 분이다. 이용도는 자기 속에 이용도가 없어지고 예수만이 나타나고 살아있기를 원했다. 예수와 예수의 길은 이용도에게 완전한 신앙의 원형일 뿐만 아니라 목회의 원형이다. 그래서 그는 신앙과 목회 여정에서 예수와 완전히 똑같은 길을 가기를 원했다. 이용도가 생각한 목회학, 그가 실천한 목회의 원형은 예수였으며 그의 모든 것은 예수가 말한 것을 말하고 행한 것을 실천하려고 노력한 모방물이라고 말할 수 있다. 이용도 일기에 작은 제목으로 이용도 "예수주의"라고 썼듯이 이용도 목회의 원형은 예수 또는 예수주의라고 부를 수 있다. 이용도 일기에 나타난 말은 이미 그가 그의 생각과 삶 전체를 오직 예수만을 지향하고 있으며, 갈라디아서 6 장 17 절에서 사도바울은 "내 몸에 예수의 흔적을 가졌노라"라고 고백하듯이 이용도 역시 예수로 낙인 찍힌 삶을 살았다. 이용도의 삶과 생명의 초점은 그의 말대로 예수를 따라서였다.

> 예수다-우리 신앙의 초점은 예수다. 소망에도 예수요 인내에도 예수요 기도에도 예수요 찬송에도 예수다. 떠들어도 예수요 잠잠해도 그저 예수뿐이다. 생시에도 예수, 꿈에도 예수, 그리고 또 잠고대에도 예수다. 먹어도 예수요, 입어도 예수요, 자도 예수요, 일하여도 예수다. 그저 우리 생명의 초점은 예수뿐이다.[98]

이용도 목회의 원형이 예수라면, 그의 목회 원리는 세 가지를 들 수 있는데 고난, 사랑, 죽음이다. 첫째, 이용도가 목회의 원형으로 따르려는 예수의 길이란 바로 고난의 길이다:

오 주여 내가 주의 자취를 온전히 따라 나가노라면 나에게는 얼마나 욕됨과

---

[98] 변종호, ed., *이용도 목사전집 제 1 권 서간집*, 134.

수치심이 많을런지! 매 맞음, 옥에 갇힘, 죽임 당함, 오! 이런 선물이 내 앞에는 얼마든지 있겠지요. 그러나 주께서만 나를 사랑하신다면 나는 이 모든 핍박을 말없이 당하려 하나이다. 주도 당하셨으매 나도 당함이 마땅하나이다.[99]

둘째, 이용도가 자기 목회의 원형으로 따르려는 예수에게서 배우고 실천하려는 원리는 사랑의 목회였다. 예수를 따라가는 것은 예수를 사랑하는 것이고, 예수를 사랑한다는 것은 실제 예수가 지상에 없으니까 형제를 사랑함으로 예수에 대한 사랑을 표시하는 것이다. 이용도는 예수 사랑과 형제 사랑을 동일시하고 있다. 이용도 목회의 핵심은 예수사랑운동이라고 말할 수 있다. 그는 예수에게서 사랑을 배웠고 그것을 원리로 살고 실천한 사람이다.

셋째, 이용도의 예수의 길에서 자기 목회의 원리로 삼고 있는 주제는 죽음이다. 그는 그것을 예수의 십자가에서 찾고 있다. 그는 십자가, 곧 죽음의 길을 자기가 가야 하는 유일한 길이라고 확신하고 있다.[100] 이용도 목회의 절정은 그의 전도사 시절을 빼면 전국을 돌며 부흥회를 인도했던 1930 년부터 3 년간이었다. 이 시기 그의 목회는 폐결핵으로 이제 더 이상 살 수가 없었던 자신의 남은 생명을 주님을 위해서, 교회를 위해서, 사람들을 위해서 완전히 태워버린 목회라 할 수 있다. 그는 자기 몸이 계속되는 부흥회 인도로 육체적으로 혹사당하여 회복 불능이 될 것을 알았을 것이다. 따라서 이용도는 자기의 죽음을 걸고 목회했다고 할 수 있다. 이러한 의미에서 예수의 죽음을 자기 목회의 원리와 목표로 삼고 앞으로 다가올 죽음을 미리 살면서, 곧 죽음을 선취하면서 그 길을 가는 이용도의 목회 원리는 '종말론적 목회'라 규정할 수 있다.

---

[99] Ibid., 23.

[100] Ibid., 45.

> 죽음! 이것만이 나의 수단이요 방법이오 원리라고 할까! 그리하여 날마다 죽음을 무릅쓰고 그냥 무식스럽게 돌진하려는 것뿐이다. 어느 날이든지 나의 빛없는 죽음! 그것이 나의 완성일 뿐이다. 형아 나는 이 없이 광 없이 죽으려 한다. 뒤에 이 있게 광 있게 싸울 사자가 나오기를 바라면서 나는 무리하게 죽을게 형은 유리하게 살아주지 않으려나! 나는 법 없이 조리 없는 운동에 제물이 되거든 형은 법적으로 조리 있게 일하여다오! 이를 위하여 나는 먼저 떨어져 죽는 작은 밀알 한 알갱이가 되려 하노라.[101]

죽음을 자기 목회의 원리와 방법, 수단으로 삼았을 경우에 우리는 이용도의 찬송과 기도와 설교와 그의 생활이 세속적이지 않고 얼마나 진실하고, 얼마나 절실하며, 얼마나 절박했겠는가를 상상하는데 어렵지 않다. 죽음을 담보로 하는 목회에서는 오직 하나님과 성령과 예수의 영광만이 남고 목회자 자신과 인간적인 모든 욕망은 그 뒤로 사라지는 것이다.

C. 신비주의에 대한 목회 신학적 평가

신비적 경험은 누구에게나 있는 보편적인 현상이다. 즉 신비주의자는 드물지만 신비적 경험을 하는 경우는 많다는 것이다. 여기서 신비적인 경험의 핵심은 연합, 합일이다. 자신이 갖고 있는 문제, 모순, 어려움 등이 해결되고 하나로 일치되는 경험이다. 그런데 모든 문제가 해결되는 것이 아니라 그 모순이 그대로 존재하는 가운데 더 커다란 존재인 그리스도 안에서 연합을 이루는 것이다. 이용도 신앙의 핵심은 삶 속에서 예수 그리스도를 발견하는 것이다. 기도 속에서 자신과 예수가 합일되는 것뿐만 아니라 자신의 삶의 환경에서 자신과 예수를 동일시하며 예수처럼 살고자 하는 것이다. 또는 주위의 환경 가운데 있는 불쌍한 사람들을 자신이 섬겨야 할 예수로서 동일시 한

---

[101] 변종호, ed., *이용도 목사 전집 제 2 권*, 168.

것이다. 이렇게 본다면 자신과 예수와 세상이 하나가 되는 상태라고 말할 수 있다.

신비적 경험을 가능하게 하는 요인이 여러 가지가 있는데, 이용도는 초월의 경험을 많이 겪으며 살았다. 이용도는 아버지와의 관계에서의 두려움, 배고픔, 결핵으로 인한 죽음의 공포는 인간으로서 느끼는 한계상황이었다. 이러한 한계상황에서 문제를 보지 않고 예수를 생각하며 예수와 하나가 되는 체험은 단순히 하나님을 이지적으로 생각하는 것이 아니라 신비적인 체험과 느낌으로까지 연결된 것이다. 재미있는 현상은 종교적 기관과 연결을 선호하는 사람보다는 개인적 종교적 경험을 선호하는 사람들에게 신비주의적 경험이 많다는 사실이다.[102] 종교 기관과의 연결이란 조직되거나 체계화된 것을 말한다. 외부세계와 연합할 때 합리적인 사고를 통해서 연결하는 것이다. 이용도가 조직교회와의 연결을 거부하고 비판했다는 사실은 이런 점에서 이해할 수 있다. 그의 신비주의적 신앙은 어떤 상황에서도 예수와 함께 자신을 동일시해서 생각하고 행동하는 것이었다. 따라서 이용도에게 있어서 기성교회의 모든 제도와 관습이 자신의 성향 혹은 신앙에 맞지 않는 것이 될 수밖에 없었다.

이용도 목사의 신비주의적 신앙과 목회 형태는 말년에 이단시비에 휘말리게 하였다. 제임스는 개인의 신비주의적 경험이 듣는 이에게 이단으로 보여 질 수밖에 없음을 지적하고 있다.[103] 만약 그 신비주의적 경험을 한 사람이 영향력을 끼칠만한 사람이라면 당연히 그 반대 평가는 강할 수밖에 없다. 결과적으로 이용도 목사의 일반

---

[102] Ralph W. Hood, "Religious Orientation and the Experience of Transcendence," in *Journal for the Scientific Study of Religion*, vol. 12, no. 4 (1973), 441–48.

[103] William James, *The Varieties of Religious Experience* (New York: Macmillan Pubilishing Company, 1961), 337.

그리스도인들이 많이 경험할 수 없는 신비주의적 신앙 형태를 갖고 살면서 목회하였다. 이용도에게 있어서 신비주의적 체험은 하나님의 은혜를 여러 방면으로 체험하게 하였다. 그의 신비주의적 체험은 결국 자신의 마음과 육체의 치유를 경험하게 하였고 건강한 자아를 형성하게 하였다고 할 수 있다.

그러면 이용도의 신비주의가 갖는 목회 신학적 의미는 무엇인가?

첫째, 이용도의 예수 합일의 신비주의적 신앙은 합리적 이지적 신앙의 한계점을 보완해 준다. 종교개혁은 이성을 중시하는 르네상스 전통과 함께 하며 일어났다. 이런 전통가운데서 개신교 영성의 전통 역시 말씀을 중요한 것으로 가르쳤다. 이러한 개신교 신앙은 신비의 요소를 결여할 수밖에 없었다. 여기에 이용도 목사의 영성은 도전을 준다. 그의 믿음이 신비주의 신앙인데 그것이 기복적으로 흐른 것이 아니라 예수와 하나가 되고 예수의 마음을 갖고 남을 위한 것으로 초점이 맞추어 졌다는 사실이다. 둘째, 이용도의 신비주의는 한국교회에 바르게 들어가지 못함으로 인하여 부정적인 신비주의 요소로 나타나게 되었다. 셋째, 세속과 물질주의가 만연한 한국교회에 예수신앙을 회복하게 하는 도전을 준다.

Chapter 6
이용도 영성 실천 방안

이 단원에서는 이용도 목회학을 개관하고 실천 방안을 제시하는 것으로 결론을 대신하고자 한다. 우리는 모든 가치를 물질로 환산하는 시대, 도시문명과 실용주의가 인간의 영혼을 압도하는 시대를 살아가고 있다. 종교 역시 세속화와 자본주의에 침식되어 교인들을 교회제도의 틀 속에 가둬 둔 가운데 변화와 갱신을 택하기 보다는 현실에 안주하려는 경향으로 인하여 오늘날 한국교회는 최대 위기를 맞이하고 있다. 이런 현실 가운데서 현대를 살아가는 그리스도인들에게 가장 시급하게 요청되는 것은 바로 묵상적인 영성이 아닐까? 영성사의 흐름 속에서 영성의 훈련을 받았던 수도사들의 모습들, 그들은 퇴수하여 독거하면서 기도, 명상, 연구독서, 청빈, 순종, 신비한 영적 체험을 통하여 본래적인 자기의 실존을 발견하고 주님의 형상을 회복하는 성화의 삶을 추구하였던 것이다. 이러한 모습이 바로 이용도 영성이다. 도심 속에서 현대를 살아가는 우리는 이러한 이용도 영성을 실천하기 위하여 사막의 교부나 수도자들처럼 사막으로 들어갈 수 없기에 본 논문에서는 '도시를 사막화하는'이란 부제를 썼다. 진정한 신앙의 힘은 겉으로 드러난 외형으로 평가할 것이 아니라 그들의 묵싱적인 영성에 기초한 실천적인 영성의 표현에 있다고 하겠다.

교회의 위기시대인 오늘의 교회, 목회는 영성의 신학과 훈련에 기초한 교회로의 전환이 요구된다. 김경재 교수는 "지금 세계 기독교는 제 3 의 종교 개혁을 요청하는 시대적 전환기에 있다. 그것은 제 1 카톨릭 전통과, 제 2 개신교 말씀 중심의 전통이 통전

지양되면서 보다 보편적인 문화와, 인간성의 깊이에 접목되고, 밑바닥의 사람들 전체의 영적 고뇌와, 삶의 갈등을 해결해 주는 제 3 의 종교개혁을 요청하고 있다"고 하였다.[104] 이러한 시대 상황가운데 이용도의 묵상적 영성 훈련에 기초한 목회는 교회의 위기를 극복하는 하나의 대안이 될 수 있다고 하겠다.

현대적 의미에서의 영성 실천 방안은 자기를 비우는 일에 관심을 두었던 과거와는 달리 현재는 자신을 채우는 것을 강조한다. 중세의 인간관은 타락한 인간을 조망하였다면 현대는 여전히 남아 있는 하나님의 형상에 대한 가능성을 찾아 그것을 증진시키는데 관심을 갖고 있다. 따라서 현대의 영성 실천은 전인적인 수련을 말하고 있다. 각 개인이 문화적이고 사회적이며 환경적 존재임을 심도 있게 자각하고 그러한 현상을 하나님의 말씀으로 조명하고 정화하며 비워진 곳을 말씀으로 채우는 과정이 곧 영성 수련의 한 모형이라고 할 수 있다.[105]

그러나 최근의 영성 수련은 존재의 변화가 아니라 기능적인 훈련에 초점이 맞춰져 있어 능숙한 기능인을 얼마나 만들어 내느냐에만 관심을 기울이고 있다. 분명한 것은 외면적인 모습을 흉내 내는 능숙한 기능인을 만드는 것이 영성 훈련의 목적이 아니라 진정한 그리스도인으로서 진실 된 자아를 형성하는 것이 영성 훈련의 근본적인 목적이다. 그런 점에서 볼 때 이용도 영성이 현대인들에게 분명한 지침을 주고 있다고 확신한다. 그는 형식에 얽매이지 않고 교회역사와 전통에도 매이지 않는 진정한 자유인이었으며 순수하고 실천적인 신앙인이었다. 누구의 간섭도 배제한 채 오로지

---

104 김경재, *영성신학서설* (서울: 대한기독교출판사, 1985), 172.

105 유해룡, *하나님 체험과 영성수련* (서울: 장로회신학대학교 출판부, 2000), 43.

그리스도와의 만남을 통해 자신의 영성을 세상에 드러낸 것이다. 때로는 사람들이 그를 이해하지 못하여 핍박하였으나 그는 자신의 존재방식대로 살아간 신비적 영성인 이었다. 더 나아가서 그는 자신의 삶의 양식을 누구에게도 강요하지 않았고 영성 수련이란 틀을 만들지도 않았다. 그럼에도 많은 사람들은 그의 삶과 언어 속에서 그리스도를 발견하였으며 그를 통해서 자신들의 존재방식이 변하는 것을 목격하였다.

A. 기도에 대한 영성 실천

기도는 변화를 일으키는 중요한 수단이다. 하나님과 동행한 사람들은 변화를 위해 기도하였고 이용도 역시 기도의 사람이었다. 예수께서도 주기도문을 통하여 기도의 모범을 보이시며 제자들을 가르치셨기에 우리도 기도하는 영성의 실천을 행하여야 한다. 복음서는 기도의 궁극적 목적을 하나님과의 관계형성에 있다고 정의하고 있다. 기도에 관한 한 이용도는 기도의 사람이라고 그의 주변인들이 증언한 바는 전술한 그대로이다. 이용도는 기도에 있어서 어느 누구보다 많은 영적 경험을 갖고 있다. 이용도의 기도에 관한 신앙의 면면은 전기와 서간집에 나타나 있다. 먼저 그의 전기에 1928 년 12 월 24 일 새벽에 통천교회에서 경험한 승마체험은 이용도가 얼마나 놀라운 기도의 사람이었나를 여실히 증명하고 있다. 기도란 사람을 변화시키는 놀라운 능력이 있다.

> 기도는 하나님과 교통하는 최대의 길이요 성령의 능력을 얻는 최고의 방법이요 기도는 영적 생명의 최선의 양식이요 기도는 신앙생활의 심수입니다. 만일 신자라 하면서 힘 있는 기도가 없으면 그는 이름만의 겉껍데기 신자요 참된 신자는 아닌 것이올시다. ...(중략)...때로는 신자가 한곳에 모여 마음을 합하여 열심히 기도함에서도 능력을 얻을 것입니다. 그래서 나는 이 아래 몇 가지를 형제자매에게 호소합니다.
> 하나, 매일 새벽(다섯 시에서 여섯 시 사이)에 꼭 기도할 것
> 둘, 기도하는 곳은 될 수 있도록 산이나 들로 정할 것
> 셋, 기도의 내용은 각각 먼저 자기 자신의 성결을 위하여, 자기 가족을 위하여,

동포의 구속을 위하여, 인류의 구원을 위하여 기도할 것이요, 다음은 각각 자기의 소원을 간구할 것입니다.[106]

이와 같이 이용도는 '기도생활의 실천을 호소함'이란 주제로 이덕봉에게 보낸 편지에서 구체적으로 기도하는 법을 이렇게 가르치기도 하였다.

그렇다면, 기도에 대한 영성 실천 방법은 무엇인가를 생각할 때 무엇보다도 먼저, 기도훈련의 필요성을 이해할 필요가 있다. 신앙의 기본이라 할 수 있는 기도이지만 기도할 줄 모르는 사람들을 위해서 기도수련이 필요하다. 기도는 하나님과 대화라고 하면서도 일방적인 얕은 기도를 하는 사람들에게 더욱 깊이 있는 기도를 할 수 있도록 기도수련이 요구된다. 이처럼 기도에는 반드시 진행과정이 있는데 기도를 하면 할수록 깊이가 더해진다는 것이다.

토마스 머튼은 개인 기도를 그 진행과정에 따라서 아래와 같이 9 단계로 정리하고 있다:

능동적 단계 - 구송기도(Vocal Prayer), 묵상기도(Meditation), 정의적 기도(Affective Prayer), 단순성 기도(Prayer of Simplicity),
수동적 단계 - 주부적 관상(Infused Contemplation), 정적의 기도(Prayer of Quiety), 일치의 기도(Prayer of Union), 순응일치의 기도(Prayer of Conforming Union), 변형일치의 기도(Prayer of Transforming Union)[107]

그러면 현대인들에게 적절한 기도수련 방식은 무엇일까? 여기서는 김외식 박사가 제시하는 기도수련을 3 단계로 나뉘어 그 방법을 제시하고자 한다.[108]

---

106 변종호, ed., *이용도 목사전집 제 1 권 서간집*, 144-46.

107 Thomas Merton, *The Climate of Monastic Prayer 마음의 기도*, trans. 이영식 (서울: 성바오로출판사, 1985), 5.

108 김외식, *현대교회와 영성목회* (서울: 감리교신학대학교출판부, 1994), 331-58.

첫째, 몸으로 드리는 기도 수련이다. 일반적으로 기도는 입으로만 하는 것으로 여겨왔으나 과거 초대교회 성도들은 몸으로 하나님께 기도 드렸던 것을 본다. 우리는 몸으로 드리는 기도를 하기 위해 긴장을 풀고 몸을 편안하게 하여 천천히 호흡한다. 고린도전서 6 장 19 절 "너희 몸은 하나님께로부터 받은바 너희 가운데 계신 성령의 전인줄을 알지 못하느냐"를 몇 번이고 읽으면서 대략 20 여분 동안 몸의 신비로움을 느낀다. 자신의 가치판단을 중단하고 머리에서 발끝까지 감각으로 느끼는 시간을 갖고 나서 간단한 기도로 마친다. 우리는 자기 몸에 대하여 무지하거나 혹사한다. 특별히 아픈 부위나 불편한 지체가 있다면 부드럽게 손으로 대고 치유의 기도를 드린다. 하나님께 할 수 있는 몸짓으로 찬양, 감사, 회개를 한다. 언제나 영성 수련을 할 때엔 호흡이 중요하다. 가령 들숨 쉴 때는 하나님의 은총, 사랑, 능력, 은사들을 생각하고 날숨 쉴 때는 내 안에 있는 죄책, 의심, 불안, 무능, 온갖 더러운 생각을 몰아내거나 성경 구절을 묵상하는 방법을 택할 수도 있다.

둘째, 글로 하는 기도 수련이다. 우리는 대개 글로 하는 기도에 서툴지만 앞서간 위대한 영성 가들은 글로 하는 기도에 익숙했고 그 글은 신앙의 유산으로 남아 있다. 짧은 단문의 기도문이나 기도의 형식으로 쓰는 일기문을 통하여 하나님과 이웃을 의 관계를 성찰하는 기도를 쓸 수 있다. 또한 시편 기자처럼 기도시를 작성해본다. 토마스 아켐피스나 성 어거스틴 같은 영성가들처럼 자신이 기도문을 작성해 본다. 기도하는 사람은 하나님의 음성에 귀를 기울여야 한다. 하나님의 음성을 듣기 위해서 영적인 감수성을 예민하게 하고 깨달은 깨달음의 일지를 기록하도록 한다. 기도나 묵상중의

깨달음이나 예배나 설교 중이나 또는 일상생활 가운데 징조나 느낌, 꿈을 꾸었다면 그 꿈을 기록해 본다.

셋째, 관상 기도 수련이다. 관상기도란 생소한 개념이지만 실상 우리는 이미 관상기도에 들어가 있는 경우가 많다. 침묵은 관상기도의 기본이다. 조용히 눈을 감고 5분 정도 절대 침묵 속에 들어간다. 침묵의 시간을 점점 늘려나가서 이 수련이 계속되면 시간을 초월하고 내면 깊숙이 침잠하는 것을 깨닫게 된다. 침묵 가운데 하나님을 향하여 자신의 전 존재를 연다. 기도 자는 침묵 속에서 어떤 특별 계시나 영감을 얻으려고 하지 말고 수동적으로 자신을 침묵 깊이 맡겨야 한다. 침묵을 마칠 때 조용하고 짧은 말로 기도를 마친다.

침묵기도와 마찬가지로 하는 마음집중기도가 있다. 집안의 골방, 예배당의 한적한 곳 등에서 최소한 15분 정도 기도할 수 있는 곳이면 좋다. 집중할 수 있는 상징물(십자가, 촛대 등)이 있으면 이를 바라보고 마음을 집중한다. 간단한 성구나 이미지를 사용하는 것이 좋다. 즉, 주 예수여, 사랑의 하나님 등을 천천히 소리 내어 반복하며 집중한다.

이미지 기도는 상상력을 활용한 기도로서 능동적 관상기도의 대표적인 방법이다. 여기서 상상력은 망상이나 공상이 아니라 창조적인 성격을 띠며, 하나님께서 인간에게 주신 사고, 감정, 감각, 직관을 함께 사용하여 하는 기도이다. "여호와는 나의 목자"라는 상상을 하면, 몸과 마음의 긴장을 풀고 호흡을 천천히 고르게 하며 상상력으로 푸른 들판 목초지를 떠올려 양떼들이 풀을 뜯는 장면을 그려본다. 양으로서 당신은

목자가 무엇이라고 하는지 묻고 답해본다.

주부적 관상 기도는 인간의 노력이 배제된 하나님의 주도적인 은총에 대한 신비적인 기도이다. 이것은 기도자가 애쓴다고 이루어지는 것이 아니다. 오직 성령의 자유로운 활동에 의해 이루어진다. 이용도는 이러한 주부적 관상기도를 하였던 것을 이태순 씨에게 보낸 편지 가운데 나타나고 있다. "항상 기도하십시오. 신앙에 관한 이야기 외에는 쓸데없는 세상 이야기나 남의 비평은 일절 하지 마십시오. 그리고 늘 침묵! 입을 열지 말고 마음속으로 주를 사모하는 가운데서 지낼 것입니다."[109]

B. 말씀에 대한 영성 실천

말씀 읽기가 영성 수련의 중요한 부분을 차지하고 있다. 그런데 이용도는 성경을 낭독하는 것만으로도 사람들을 회개하게 하고 온 회중을 통곡의 바다로 만들었다고 한다. 말씀 읽기는 수도원적 전통과 스콜라적 전통이 있다.[110] 수도원적 전통은 4 세기로 거슬러 올라가 수도사들이 종일 혼자 성경을 읽고 묵상하는 것을 반복하는 전통이다. 스콜라적 전통은 12 세기의 카르투지오회 수사인 귀고의 저술에서 기원한다. 그는 4 단계로 이것을 나누는데 독서, 묵상, 기도, 관상으로 나눈다.[111] 여기서 독서는 1 단계로서 모든 영적 수련의 기초가 된다는 사실을 알 수 있다. 이러한 성경읽기 영성 수련의 구체적인 방법을 살펴보자:

첫째, 성경을 천천히 읽어 내려간다.

---

[109] 변종호, ed., *이용도 목사전집 제 1 권 서간집*, 50.

[110] Carl J. Arico, *A Taste of Silence 집중기도와 관상여행*, trans. 엄성옥 (서울: 은성, 2000), 135.

[111] Ibid., 138-41.

둘째, 그 말씀이 무슨 의미인지 떠오르도록 한다.

셋째, 말씀이 우리의 생활에 어떤 작용을 하는지 살펴본다.

넷째, 묵상하면서 자연스럽게 흘러나오는 기도가 있다면 그대로 기도하자.

다섯째, 성경을 읽으면서 강하게 느낀 감정이나 깨달음이 있다면 기록해 보자.

여섯째, 성경 외에 다른 경건 서적을 읽는 것도 중요하다.

전술한 바대로 성경읽기는 영성 훈련의 기본인바 이용도는 성경읽기를 계속하였다. 그 속에서 하나님의 음성을 듣는다. 그의 서간집에서 이태순에게 보낸 편지에 다음과 같이 기록하고 있다. "눅 6 장 27-29, 롬 12:14, 롬 12:19, 고전 4:12-13, 벧전 2:23, 벧전 3:9, 사랑은 어떤 것인가? 고전 13 장의 말씀을 묵상하였다."[112]

성경읽기 영성 훈련의 3 가지 실례를 살펴보자. 첫 째, 우선 함께 모여 10 분 이내로 짧게 예배를 드리면서 인도자는 이용도 목사의 삶 속에 나타난 말씀에 관한 태도를 설명한다. 반복하여 읽고 깨달은 바를 서로 나눈다. 노트에 그날 깨닫고 감동받은 것을 기록한다. 둘 째, 이용도가 많이 읽은 성경을 그대로 인용하여 말씀 읽기를 한다. 셋 째, 이용도의 서간집에 나타난 그의 글 읽기를 통해서 함께 그의 신앙을 본받는 수련을 한다.

C. 겸손의 삶을 향한 영성 실천

겸손의 영성은 이용도 영성의 특징 가운데 통합성에 해당하는 영성 수련이다. 통합성이란 그리스도 안에서의 하나 됨이 구체적으로 삶 속에서 나타나야 되는 영성으로

---

[112] 변종호, ed., *이용도 목사전집 제 1 권 서간집* (서울: 장안문화, 2004), 157-60.

삶의 열매를 말한다. 이러한 영성 수련이 잘된 그리스도인들은 자신의 행실에는 겸손과 세상을 향하여서는 구제와 봉사의 삶이 구체적으로 나타나야 한다. 이와 같은 영적인 삶은 이용도에게 있어서 항상 삶의 본질로 나타났다. 겸손은 성령의 열매로서 앞에서 행한 기도와 말씀의 결과로 나타나는 행실이다. 그러한 의미에서 겸손은 하나님의 성품이다. 이용도는 철저하게 주님이 걸어가셨던 것처럼 겸손한 삶을 살았던 사람이다.

> 다른 사람을 나보다 낫게 여기고
> 겸비하므로 순종하며
> 말없이 주님을 늘 묵상하고
> 땀이 흐르도록 노동할 것
> 이것이 우리의 일입니다.
> 고는 나의 선생: 고통이 올 때 그것에서 배우는 것이 평안할 때 보다 더 많으며 또 참된 진리를 배우게 됩니다.
> 빈은 나의 애처: 가난함은 나의 사랑하는 아내같이 나를 떠나지 않나니 나는 건방진 부보다 착한 가난을 사랑할 수밖에 없습니다.
> 비는 나의 궁전: 나는 높은데 처하여 있을 것이 아니라, 나의 마음은 늘 겸비하여 낮은데 처해 있어야 합니다. 그런고로 비천은 늘 내가 처하여 있을 궁전이 됩니다.
> 고와 빈과 비를 좋아하게 되면 다 되는 때입니다.[113]

이와 같이 겸손의 삶을 실천하기 위한 영성 훈련 방법을 살펴보자. 먼저 조용히 마음을 가라앉히고 눈을 감고 명상하듯이 이용도의 글을 낭독하고 수련자는 자신의 영적인 모습을 생각하도록 한다.[114] 그 다음으로는 토마스 아 켐피스의 글을 배경 음악을 들으면서 낭독한다. 제 1 권 제 3 장 겸손히 자기를 낮춤, 제 2 권 제 2 징 겸손 된 복종의 내용으로 겸손의 영성을 고양한다.[115] 이용도처럼 겸손의 영성을 수련하려면, 정한 시간에 모여 자신의 언어에 얼마나 교만함이 가득한지 생각할 수 있는 수련을 위해 녹음을 한다.

---

113 변종호, ed., *이용도 목사전집 제 2 권 일기*, 136.

114 변종호, ed., *이용도 목사전집 제 1 권 서간집*, 160-65.

115 Thomas A. Campis,13-15, 82-83.

녹음된 내용을 재생하여 언어의 문제를 고치는 작업을 하되 이때 주의할 점은 비난하는 식의 태도는 피한다. 인도자가 겸손함으로 이들의 언어를 수정하는 노력이 필요하다. 겸손의 영성 수련함에 있어서 언어뿐만 아니라 행위의 겸손 수련은 먼저 겸손을 실천하고 설교나 성경 공부를 통해서 겸손의 성서적 의미를 전달하고 자신을 성찰 할 수 있도록 점검의 시간을 마련해야 한다.

D. 구제의 삶을 향한 영성 실천

구제의 삶을 실천하기 위한 영성 수련 또한 겸손과 같은 '통합성'의 영성으로서 이용도에게 있어서는 전 생애를 통하여 살아갔던 삶의 모습이자 신앙의 외적 열매요 신앙의 목적이기도 하다. 구제의 실천 수련방법은 초대교회의 구체적인 실천 원칙을 찾아보면 그 원리를 알게 된다. 즉, 초대교회의 삶은 고통 당하는 사람들을 향한 봉사와 참여가 본질이었다. 이와 같이 우리들도 구제의 실천 대책을 세워 실행을 해야 한다. 이를 위해 교회는 성도들로 하여금 구제위원회를 만든다. 사도행전 6 장에 나오는 7 집사처럼 일꾼을 선택하여 구제의 일을 전담하게 하는 것도 좋다. 교회는 1 년에 2 회 이상 구제헌금을 통하여 성도들이 직접 참여케 한다. 더 나아가 구제현장에 직접 참여하여 구제 현장을 몸으로 체험하는 것이 필요하다.

이상과 같이 이용도 영성에 대한 네 가지 실천적 논의를 하였지만 진정한 의미에서의 이용도 영성이 가능한 것은 이용도처럼 사는 길 밖에는 왕도가 없다. 이용도 영성이 일반 영성과 뚜렷이 다르다고 하는 점을 학문적으로 밝힌다는 것도 한계가 있다. 주님이 걸어가셨던 것처럼 살려고 힘썼던 이용도 영성을 연구하였던 학자들의 논의는 결국 이용도를 신비주의자로 고정시켜 놓는 결과를 초래하였다. 이용도의 삶을

지켜보았던 피터스 선교사 역시 이용도를 한국적 신비주의자로 규정하였다. 즉 신비주의라는 틀을 사용하지 않고서는 이용도를 설명할 수 없을 정도였다. 그러나 신비주의는 이용도의 삶과 사상을 충분히 담아내기에는 너무나 단조로운 구조였다. 체험을 근간으로 하는 이용도 신학과 신앙적 삶이 보여주는 경험적 신학방법의 중요성을 이해하는 틀로서 신비주의는 적절치 못하였다. 결과적으로 이용도의 삶과 사상이 서구 기독교의 변증법적 신학의 틀 속에서 평가됨으로 있는 그대로의 이용도는 사라지고 서구가 만들어 놓은 보편 담론 속에 이용도 논의가 갇혀버렸던 것이다.

젊은 시절의 이용도는 민족주의자요 독립 운동가였다. 그러나 신학교 졸업 후 그의 모습은 신비주의자, 성령운동가나 교회개혁가로만 평가되고 있다. 정치와 종교, 역사의식과 신비의식이 이용도의 삶과 사상에 있어서 비연속적으로 이해되고 있는 것이다. 그러나 이용도의 후반기의 삶 속에서 신비와 역사적인 것이 분열된 상태로 나타나고 있지만 그 지향성은 정의와 사랑이 충만한 민족과 종교를 아우르는 하나님나라에 대한 강력한 비전이 있었음을 볼 수 있다. 이용도에게 있어서 육으로 대변되는 현실 역사와의 갈등과 부정은 3.1 운동의 실패로 나타난 민족의 암울한 현실 부정이었고 그의 신비사상과 성령운동은 정의, 평화의 공동체를 우리민족의 방식으로 민족에게 되돌려주려는 메시아적 열망의 일환으로 볼 수 있다. 이러한 맥락에서 이용도의 신비적 영성은 결국 당시 현실에 대한 전망 속에서 영적 양극성을 지닌 창조적 감수성을 지닌 묵시문학적 자의식의 발로였다고 볼 수 있을 것이다.

1. 외국서적 및 번역서

A Monk of the Eastern Church. *On the Invocation of the Name of Jesus 예수의 이름을 부르는 기도*. Translated by 오무수. 서울: 성 바오로 출판사, 1989.

Balz, Horst and Gerhard Schneider, eds. *Exegetical Dictionary of the New Testament*. Grand Rapids, Michigan: William B. Erdmans Publishing Co, 1994.

Bohren, Rudolf. *Predigtlehre 설교학원론*. Translated by 박근원. 서울: 대한기독교출판사, 1980.

Bounds, E. M. *Power through Prayer*. Chicago: Moody Press, 1983.

Broadus, John. *On the Preparation and Delivery of Sermons*. 4th ed. New York: Harper & Bros., 1944.

Broyles, Anne. *Journaling: A Spiritual Journey 영성일지 기록하기*. Translated by 엄성옥. 서울: 은성출판사, 2001.

Burtner, Robert W. and Robert E. Chiles. *Compend of Wesley's Theology 웨슬리 신학 개요*. Translated by 김운기. 서울: 전망사, 1988.

Arico, Carl J., *A Taste of Silence 집중기도와 관상여행*. Translated by 엄성옥. 서울: 은성출판사, 2000.

Carretto, Carlo. *In deiner Stadt ist deine Wüste 도시의 광야: 영적체험*. Translated by 김윤주. 왜관: 분도출판사, 1984.

Clairvaux, Bernard of. *The Love of God*. Edited by James M. *Houston*. Portland, Oregon: Multnomah, 1983.

Conn, Joann Wolski, ed. *Women's Spirituality: Resources for Christian Development.* Mahwah, NJ: Paulist, 1986.

Cully, Iris V. *Education for Spiritual Growth.* San Francisco: Haper & Row Publishers, 1984.

Downey, Michael. *Understanding Christian Spirituality 오늘의 기독교 영성,* Translated by 안성근. 서울: 은성출판사, 2001.

Fox, Mathew. *A Spirituality Named Compassion 영성-자비의 힘.* Translated by 김순현. 서울: 다산글방, 2002.

___________. *Original Blessing.* Santa Fe, New Mexico: Bear & Company Publishing, 1983.

___________. *The Coming of The Cosmic Christ.* San Francisco: Harper One, 1988.

Harvey, Van A. *Handbook of Theological Terms 신학용어해설.* Translated by 박양조. 서울: 기독교문사, 1988.

Hinson, E. Glenn. *Spiritual Preparation for Christian Leadership 기독교 영성목회.* Translated by 엄성옥. 서울: 은성출판사, 2000.

Holmes, Urban T. *Future Shape of Ministry.* New York: The Seabury Press, 1971.

Hood, R. W. Jr. "Religious Orientation and the Experience of Transcendence." In *Journal for the Scientific Study of Religion* 12, no. 4, 1973. 441-48.

Hynson, Leon O. *To Reform the Nation: Theological Foundations of Wesley's Ethics 웨슬리의 윤리사상.* Translated by 이희숙. 서울: 전망사, 1987.

Ignacio de Loyola. *Ejercicios Espirituales 영신수련.* Translated by 윤양석. 서울: 한국천주교중앙협의회, 1983.

James, William. *The Varieties of Religious Experience.* New York: Macmillan Pubilishing Company. 1961.

John of the Cross. *The Dark Night of the Soul 어둔밤.* Translated by 최민순. 서울: 성 바오로 출판사, 1983.

___________. *까멜의 산길.* Translated by 최민순. 서울: 성 바오로 출판사, 1986.

Johnson, Ben.C. *Pastoral Spirituality: A Focus for Ministry.* Philadelphia: The Westminster Press, 1988.

Kempis, Thomas A. *Imitation of Christ 그리스도를 본받아.* Translated by 김정준역, 서울: 기독교서회, 1982.

Kinerk, Edward. "Toward a Method for the Study of Spirituality." In *Review for Religious* 40, no.1 (1981), 3-19.

Kirk, Jerome and Marc L. Miller. *Reliability and Validity in Qualitative research 질적 연구에서의 신뢰도와 타당도.* Translated by 대한질적연구간호학회. 서울: 군자출판사, 2007.

Levinas, Emmanuel. *Le Temps et L'autre 시간과 타자.* Translated by 강영안. 서울: 문예출판사, 1996.

Levinsion, Danial J. *The Seasons of a Man's Life.* New York: Ballantine Books, 1972.

Mason, Jennifer. *Qualitative Researching 질적 연구방법론.* Translated by 김두섭. 파수: 나남출판사, 2010.

Mass, Robin and Gabriel Q Donnell, eds. *Spiritual Traditions for the Contemporary Church.* Nashville: Abingdon Press, 1990.

MeGinn, Bernard, John Mecyendorff, and Jean Leclercq. *Christian Spirituality. Vol. I, Vol. II, and Vol. III.* New York: CrossRoad, 1988.

Mello, Anthony De. *Wellsprings 샘: 영성수련원을 위하여.* Translated by 편집실. 왜관: 분도출판사, 1989.

______. *Way to God 하느님께 나아가는 길: 47가지의 묵상기도방법.* Translated by 이미림, 서울: 성 바오로출판사, 1988.

Merton, Thomas. *Contemplative Prayer 마음의 기도.* Translated by 이영식. 서울: 성 바오로출판사, 1985.

Milles, Margaret R. *Practicing Christianity: Critical Perspectives for an Embodied Spirituality.* New York: CrossRoad, 1990.

Nee, Watchman. *Not I But Christ 나는 죽고 그리스도만.* Translated by 유화자. 서울: 생명의 말씀사, 1976.

Peters, Victor Wellington. "Simeon, A Christian Korean Mystic." In *The Korean Mission Field* 32, no. 1 (January 1936), 196-98.

Rahner, Karl. *The Practice of Faith: A Handbook of Contemporary Spirituality.* New York: CrossRoad, 1983.

Rolheiser, Ronald, *The Shattered Lantern: Rediscovering at Felt Presence of God.* New York: CrossRoad, 1995.

Runyon, Thedore. *The New Creation: John Wesley's Theology Today.* Nashville: Abingdon Press, 1998.

Schneiders, Sandra M. "Theology and Spirituality: Strangers, Rivals, or Partners." *In Horisons* 13 no. 2, 1986.

Tanquerey, Adolphe. *Précis de Théologie Ascétique et Mystique 수덕신비신학 1, 2, 3, 4, and 5.* Translated by 정대식. 서울: 가톨릭 크리스챤, 1999-2000.

Teresa of Avila. *합일의 기도.* Translated by 이상원. 서울: 성크리스찬 다이제스트, 1990.

Thayer, Nelson S. T. *Spirituality and Pastoral Care 영성과 목회*. Translated by 백상열. 서울: 대한기독교출판사, 1989.

Traina, Robert A. *Methodical Bible Study, A New Approach to Hermeneutics 귀납적성경연구*. Translated by 김기천. 서울: 감리교신학대학 아나가이온, 1985.

Thompson. Marjorie J. *Soul Feast: An Invitation to the Christian Spiritual Life 영성훈련의 이론과 실천*. Translated by 고진옥. 서울: 은평출판사, 2000.

Wakefield, Gordon S. *The Westminster of the Christian Spirituality*. Philadelphia: Westminster, 1983.

Wesley, John. *A Plain Account of Christian Perfection*. London: The Epworth Press, 1973.

__________. *The Works of John Wesley*. Oxford: Clarendon Press, 1975-1983.

Willard, Dallas. *The Spirit of the Disciplines 영성훈련*. Translated by 엄성옥. 서울: 은성출판사. 1993.

Wuellner, Flora Slosson. *Prayer and Our Bodies 몸으로 드리는 기도*. Translated by 서창원. 서울: 대한기독교서회, 1992.

미루상, E. *영성생활의 입문, 기초편*. Translated by 박성운. 서울: 성 요셉출판사, 1993.

익명의 저자. *Recits d'un Pelerin Russe 이름없는 순례자*. Translated by 최익철. 서울: 가톨릭 출판사, 1979.

2. 전집, 단행본 및 논문집

김경재. *영성신학서설*. 서울: 대한기독교출판사, 1985.

김광원. "이용도와 미학." In 제 *7회 이용도 신앙과 사상 심포지움*. October 23, 2000.

김상일."한국문화와 영성." In *한국문화 추계 학술 발표회*. April 28, 2001.

김외식. *현대교회와 영성목회*. 서울: 감리교신학대학교출판부, 1994.

류금주. *이용도의 신비주의와 한국교회*. 서울: 대한기독교서회, 2005.

민경배. *한국기독교회사*. 서울: 연세대학교 출판부, 1996.

_____. "이용도의 신비주의 연구." In *현대와 신학* 5 호. 서울: 연세대학교, 1969.

변종호. *이용도 목사전*. 서울: 초석출판사, 1986.

변종호. *이용도 목사 저술집*. 서울: 초석출판사, 1986.

변종호, ed. *이용도 목사 전집 제 1-10 권*. 서울: 장안문화사, 1993.

_________. *이용도 목사의 일기*. 서울: 신생관, 1960.

_________. *이용도 목사 일기*. 서울: 초석출판사, 1986.

_________. *이용도 목사전집 제 1 권 서간집*. 서울: 장안문화, 2004.

_________. *이용도 목사전집 제 2 권 일기*. 서울: 장안문화, 2004.

_________. *이용도 목사전집 제 3 권 저술집*. 서울: 장안문화, 2004.

_________. *이용도 목사전집 제 4 권 전기*. 서울: 장안문화, 2004.

신경림 조명옥, and 양진향. *질적연구방법론*. 서울: 이화여자대학교 출판부, 2010.

이용도 100 주년기념편집위원회. *이용도의 생애. 신학. 영성*. 서울: 한들출판사, 2001.

이정배. "웨슬리적이란 무엇인가?" In *기독교타임즈*. January 26, 2002. 7 면.

______. "이용도와 김교신의 조선적 기독교 동양적 영성과 민족주의." In *20 세기 한국인의 종교경험 - 종교간 상호관계를 중심으로*. November 15, 2001.

예수교회, ed. *시무언*. 서울: 다산글방, 1993.

유해룡. *하나님 체험과 영성수련.* 서울: 장로회신학대학교 출판부, 2000.

장덕환. *융 심리학적 관점에서 본 이용도 목사의 꿈과 환상 체험.* 경기: 한국학술정보(주), 2007.

최대광. "이용도 와 창조영성." In *이용도 학술제.* November 1, 2001.

KIATS, ed. *한국기독교지도자 강단설교 이용도.* 서울: 홍성사, 2009.